

محمد قطب

القصة في القرآن

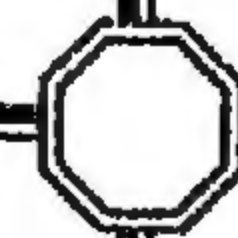
مقاصد الدين وقيم الفن

دار إمام للكتاب والدراسات والبحوث
عمادة أصول الدين - القاهرة

القصة فى القرآن

مقاصد الدين وقيم الفن

القصة في القراء

مقاصد الدين وقيم الفن

محمد قطب

الناشر

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)

الكتاب : القصة في القرآن .. مقاصد الدين وقيم الفن

المؤلف : محمد قطب

رقم الإيداع : ٢٠٠١/١١٩٧٧

الترقيم الدولي : ISBN

977 - 303 - 372 - 4

تاريخ النشر : ٢٠٠٢م

للمؤلف : دار قباء

للطباعة والنشر والتوزيع
حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

الإدارة :

٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج أسون

الدور الأول - شقة ٦

٦٣٦٢٥٦٢ - فاكس / ٦٣٧٤٠٣٨

المكتبة :

١٠ شارع كامل صدقي الفجالة (القاهرة)

٥٩١٧٥٣٢ / ١٢٢ (الفجالة)

المطابع :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (C1)

٠١٥/٣٦٢٧٢٧

www.alinkya.com/kebaa

e-mail: qabaa@naseej.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

التراث العربى حافل بألوان تعبيرية متنوعة . ولقد حفل الشعر العربى على مدى الزمان وتتابعه بالدرس الأدبى والمدارس التاريخية، حتى كاد يطغى على ألوان التعبير الأخرى. ولا عجب فى ذلك فالشعر كما يقولون ديوان العرب.

وربما كان هذا الانكباب على الشعر ومدارسته وراء تخلف بعض الأنواع التعبيرية الأخرى والتي لم يؤلها النقاد اهتماماً كافياً فى النظرة والبحث. ومن الألوان التعبيرية القادرة على التعبير بشكل مؤثر وفَعَّال، اللون القصصى. والتراث الأدبى العربى ملئ بالنصوص القصصية المبدعة التى تثبت أن العرب يمتلكون موهبة القص والحكى مثلهم فى ذلك مثل الأجناس البشرية الأخرى.

وحظ القصة فى القرآن الكريم حظ وفير ومتعدد المجالات. فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية وسيلة القوم إلى التواصل والفهم وأداتهم البليغة فى التعبير وصولاً إلى فن راق.

وكما أن القرآن تحدى العرب فى القول وهم فرسان الشعر وأربابه، فقد تحداهم أيضاً فى القصة. ذلك أن تراثهم النثرى قبل الإسلام يمتلئ بالقصص والحكايات، والأساطير والأخبار والأيام .. ومن ثم لم يكن عجباً أن يحفل القرآن الكريم بألوان متعددة من القصة، كنموذج صادق لما يجب أن تكون عليه القصة.

ودراسة القصة فى القرآن على جانب كبير من الأهمية، ذلك لأن القصة قالب تربوى وإعلامى تنفذ من خلاله الدعوة إلى القلوب فتعزها، وإلى النفوس فتنبضها نفصاً. إن القصة فن يتلازم مع الإنسان منذ كان صغيراً يسعد بالحكايات التى تقص له. فالقصة تقدم للقارئ عوالم زاخرة بحيوات متغايرة ، وبأجواء مختلفة، وبأشخاص متنوعة ، وبصراع يدور بين خير وشر، وعدل وظلم، فتثير فى النفس العواطف، وتجذب القلوب إليها وتهيئ العقول إلى السماع والترقب والفعل.

والقصة في القرآن تساق لإبراز هدف ديني وتوضح غرض من أغراض العقيدة . فهي منذ البدء تتطلق من منطلق ديني بحث. ولكن القصة القرآنية مع ذلك تفي بمتطلبات الفن القصصي. وتتضمن خصائصه وعناصره ولكن على طريقته الخاصة.

والملاحظة الجوهرية على القصة القرآنية أنها جاءت متوزعة على سور القرآن ، فلم تأت قصة - غالباً - وقد اكتملت منذ البدء حتى المنتهى فيما عدا سورة يوسف عليه السلام. وهذا التوزيع لحقات القصة مرتبط بإبراز الغرض الديني، وهو في نفس الوقت، متناسق تناسقاً تاماً ومبدعاً مع الموقف السياقي الذي وردت فيه الحلقة المسرودة من القصة المحكية.

وهي من هنا تختلف عن القصة البشرية اختلافاً جوهرياً. فهي إحدى وسائل القرآن الكريم لتقديم العقيدة. والدعوة إليها، وتثبيتها ورسوخها. وهي كأداة تعبيرية تدرج تحت القضية الكبرى للتعبير القرآني. فالتعبير القرآني في كل ما يورده من صور وقصص ومشاهد ، يؤلف تآليفاً ممتزجا امتزاجاً عضوياً بين الغرض الديني والغرض الفني.

وكما يقول الشهيد سيد قطب (والفن والدين صنوان في أعماق النفس وقرارة احسن. وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير الديني، حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع وحين تصفو النفس لتلقى رسالة الجمال).

ولقد حاولت الدراسة أن تبرز جانب الفن في القصة القرآنية بعد أن تكون قد أوفت الغرض الديني درساً وتناولاً، ولقد صاحب ذلك نماذج تطبيقية مدروسة من كلا الجانبين الديني والفني.

إن بناء العقيدة في النفوس يحتاج إلى الوسائل المؤثرة التي تتغلغل في النفوس مباشرة . ولا ريب أن القصة من أهم هذه الوسائل.

ولقد كن ذلك دافعي إلى الدراسة. والله أسأل أن يتقبل مناً.

محمد قطب عبدالعال

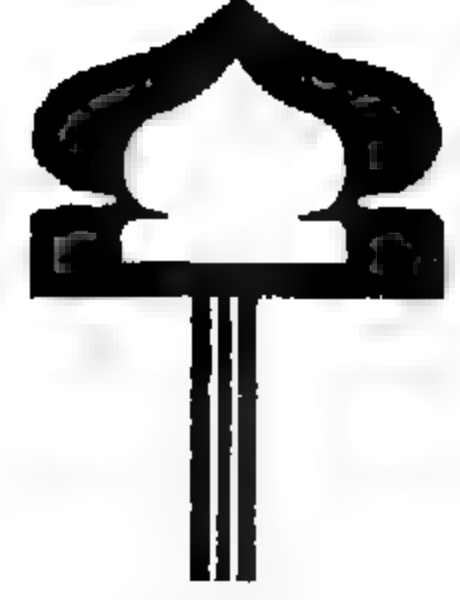
المباني الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ

سورة البقرة

إِلْفْصِيلُ الْإَوَّلُ

مدخل إلى الدراسة

الإسلام هو دين الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، ومجىء الإسلام كان ضرورة لإخراج البشر من الوثنية الضالة التي طمست الفطرة وغطت القلوب بغطاء كثيف من الظلمة، فحدثت من تفكير الإنسان، وسدت منافذ وجدانه، وأرجفت مشاعره، وخنقت توقعه، وشوقه إلى عالم أفضل، وقيدت عقله بآلية الحياة ووثنيته، وأراجيفها، وخرافاتهما. فظل الفرد قابعاً، مقيداً، ينتظر من يطلقه من هذا القيد الأسر، حتى ينطلق باحثاً عن روحه الحبيسة، منقياً عن وسائل معينة لتكشف له ذاته، وتعيّنه على إدراك العوالم التي تتحرك فيها هذه الذات المفردة.

وجاء الإسلام ليعين الإنسان على إدراك الحقيقة، وعلى العودة إلى الفطرة البشرية السليمة. إن الإسلام جاء ليأخذ الإنسان إلى عالم الكمال والحقيقة، وينطلق به بعيداً عن رجس الشيطان وآفاقه الوثنية..

إن الانطلاق الإسلامي، انطلاق بالفن إلى آفاق عليا لا تدركها إلا النفس الصادقة المهيبة، التي تسعى إلى الكمال، وتعبّر عن رحلتها تعبيراً إسلامياً راقياً.

والفن التعبيري ضرورة لإطفاء الظما البشري المجنح إلى عالم الحقيقة، وعالم الكمال ولكنه يتخذ وسيلته الخاصة للوصول إلى هذه الغاية.. وسيلة تتمثل في الكلمة، بأبعادها وأنماطها وبما تحمله من دلالات، وبما تكنه من انساق تعبيرية أخاذة.

والقرآن الكريم - كتاب الإسلام - هو الذخيرة الفنية التي تنطلق بالمسلم إلى آفاق لا تحدّها حدود، في عوالم النفس، والكون، والحياة، والتاريخ.. في نسق تعبيري معجز، يمسك بتلابيب النفس، ويخوض بها غمار الوجدان والفكر، فتتفتح الذات المسلمة على عوالم مدهشة بالرؤى والجمال والأخلاق..

إن النفس المتلقية، المتذوقة، لتقع طوعاً تحت تأثير هذا البيان المعجز الكريم. وإذا كان المسلمون الأوائل احترزوا حين قالوا أدباً، بل وانصرفوا عنه حين كفاهم القرآن تلك المتعة الأسرة، فإن العودة إلى القرآن الكريم مرة أخرى، هي الخطوة الراقية للحصول على فن إسلامي راق.

فالفن الإسلامي في حاجة شديدة لأن يراجع القرآن، فهو الذخيرة الموحية لهذا الفن، كما هو الذخيرة الموحية للحياة.. ولأنه كان سبباً من أسباب انصراف المسلمين الأوائل عن التعبير الفني، لأنه أغناهم - مؤقتاً - عن جمال الأداء بجمال التلقى والانفعال.. ولكن العرب حين عادوا إلى التعبير بعد تلك الفترة المؤقتة، لم يلجأوا مع الأسف إلى الرصيد الجديد يستمدون منه مشاعرهم وإحساساتهم وأغراض تعبيرهم وطرائقه، وإنما عادوا إلى الجاهلية في مجال التعبير^(١) حين عادت الأغراض التعبيرية القديمة من جديد.

وإذا كان القرآن الكريم قد عنى بالفن الجميل، فقد دعا المسلم إلى النظر في مجالات الجمال المختلفة في الكون والحياة. قال تعالى في كتابه الكريم ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرَيَّحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ﴾^(٢). فالإحساس بالجمال شعور فطري، لا يحتاج إلى تعلم، وإنما يحتاج إلى من ينبه، ويثير كوامنه في الداخل. ولقد دعا

(١) منهج الفن الإسلامي. محمد قطب ص ٩، دار الشروق.

(٢) سورة النحل آية (٦)

القرآن، المسلم أن يستقرئ مظاهر الجمال في الكون والحياة والإنسان، حتى يتهذب الذوق وتتربى حاسة الإدراك الجمالي - وتتأمل النفس مجال الجمال ومكنوناته، ولا شك أن هذا التأمل والصقل المستمر ينميان في الفرد المسلم (قوة الملاحظة وقوة الفكر، وقوة التدبر، وهي العمدة التي يقوم عليها الفن)^(١).

والإسلام يقدر الفن الجميل ويدعو إليه، انطلاقاً من حق الإنسان في التمتع بزينة الدنيا وجمالها دون سرف وانحراف وانحطاط. قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٢).

ومن ثم يرتبط الفن، في مفهومه الإسلامي بالأخلاق والتربية، وتهذيب الروح. ويتسامى بالنفس البشرية إلى آفاق رحبة من المتعة والخير والجمال والأخلاق الفاضلة، وهي قيم تساهم في تكوين المسلم تكويناً دينياً كاملاً، حتى يصبح القرآن الكريم، خلقه، ودستوره، ومتعته.

والفنان عموماً - من الوجهة الإسلامية - لا يضيق بهذا القيد الأخلاقي، لأن الفن قيد التزامي، وإلا تحول الفن إلى فوضى ودعوة إلى التحرر، والانحطاط. وتكمن حرية الفنان وقدرته في السيطرة على هذا القيد واحتوائه لصالح فنه، ولصالح أدواته التي يستخدمها وسائل تعبيرية معينة. وليس هناك موضوعات تمنح أو تمنع عن الفنان المسلم، فهو حر في الاختيار، وهو يملك إرادته في انتقاء ما يريد التعبير عنه، حتى عاطفة الحب الجياشة، وغيرها من العواطف البشرية التي أودعها الله الذات الإنسانية، والتي يحمل الاقتراب منها مظنة الخوف منها والوقوع في موجهها الهادر، والسقوط أمام إغرائها وفتنتها، فإن المنظور الإسلامي ليس بعيداً عن هذه العواطف. وكيف يبتعد القرآن، وقد حكى لنا في سورة كاملة^(٣) نوعاً من هذه العواطف التي دارت في قلب امرأة العزيز وسيطرت عليها، وكادت أن تجرف يوسف الفتى آنذاك لولا عصمة من الله..

(١) معلمة الإسلام. أنور الجندي . ص ٣٨٧.

(٢) سورة الأعراف آية (٣٢).

(٣) سورة يوسف وترتيبها بين السور (١٢)

فليس هناك حجر على الفنان وإنما هناك إطار يتحرك داخله الفنان المسلم، فهو هنا يعبر عن الحب الإنساني ما حلا له أن يعبر، وكيف لا يعبر عنه؟ وقيمة الحب هي القيمة البارزة في سواء الشخصية المسلمة. ولكن الإسلام يرفض في حسم وقطع، أن يتحول التعبير إلى إثارة الغرائز في النفس البشرية. وإنما يسمو بها إلى أعلى الفن الخالص المجرد من كل شبهة - وتضليل - إن السمو الأخلاقي هو الفيصل النقدي بين ما هو في الفن وبين ما هو بعيد عن النظرة الإسلامية.

إن الفنون التعبيرية المختلفة، كالشعر والقصة، والموسيقى، والرسم.. وغيرها من الفنون، لتتطلق وفق المنهاج الإسلامي في الفن، متحررة من القيود الآلية، ومعبرة في انطلاقها عن كافة العواطف البشرية في إطار من الضبط الأخلاقي والتوجيه الديني.

ولقد ورد في القرآن الكريم، ما يدعم النظرة الإسلامية إلى الفن، حين تحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى على سليمان (عليه السلام)، حين سخر له الجن، فيصنعون له المحاريب وهي القصور الشامخات الجميلة، والتي تدل على اكتمال في فن العمارة وكذلك التماثيل العجيبة من النحاس والزجاج. قال الحسن: ولم تكن يومئذ محرمة، وقد حرمت في شريعتنا سداً للذريعة لئلا تعبد من دون الله^(١). كما صنع الجن القصاع الضخمة والتي تشبه الأحواض، وهي مناظر جمالية تزدان بالمياه أو الأشجار، أو الأزهار، وكذلك القصور الكبيرة الثابتة التي لا تتحرك لضخامتها. وكل هذه المجالات الفنية إنما هي من صنع فنان، ولو كان من الجن، ولقد أوجب الله - بهذا الصنيع الفني - على آل داود أن يشكروه وأن يحمده على نعمه. حيث خصهم الله بالفضل العظيم والفن العظيم أيضاً.

ولم تكن هذه التماثيل لتستخدم إلا فيما صنعت من أجله، بل وكانت إحدى منن الله على عباده. وذلك يدل على ارتباط الفن بالفطرة ولما تغيرت الفطرة بما داخلها من وثنية، جاء التحريم. ولكن يظل الفن في الإسلام هو ما يلائم الفطرة - قال تعالى في هذا المجال التذكيري بنعم الله ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ

(١) صفوة التفاسير الجزء الثاني تأليف محمد علي الصابوني ص ٥٤٨.

وَتَمَثَّلَ وَجْفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ^(١).

وعلى هذا فإن الفن الإسلامي يتصل اتصالاً وثيقاً بالقرآن الكريم، وبالتوحيد أى بجوهر العقيدة التى جاء بها الإسلام.

والفن الإسلامي يقوم على الاعتدال والتوازن، إنه الفن الوسطى الذى لا يجنح إلى التطرف، أو إلى الإفراط والتفريط. والاعتدال مبدأ إسلامى أخلاقى يترسمه المسلم فى كل مجالات حياته المادية والمعنوية. ولم يقم صراع ما فى الفكر الإسلامى بين الفن والأخلاق. فلا الفن يستقل عن الأخلاق ولا علاقة الفن بالأخلاق علاقة خضوع أو قسر أو إيقاف له عن انطلاقته. وليس فى تحرك الفن الإسلامى فى دائرة الأخلاق ما يحول بينه وبين تحقيق هدفه من إبراز حقيقة الشر والخير (فالفن فى الإسلام متحرر من المادية الخالصة، جامع بين الروح والفكر بعيداً عن مفهوم الأوثان والتماثيل والأحجار)^(٢) وهو الفن الذى يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق. فالجمال حقيقة فى هذا الكون، والحق هو ذروة الجمال^(٣).

وإذا كان موضوع كتابنا يتناول القصة فى القرآن، وإذا كان فن القول - ومنه القصة - يعتمد على الكلمة واللفظ، فإن القرآن الكريم قد وضع للكلمة إطارها وبين مقدارها وغايتها. فالكلمة الطيبة كلمة ذات ثمار يانعة، وآثار طيبة، وهى زاد للعقل والروح كما أن الشجرة المثمرة زاد للجسم ومن ثم للعقل، بحكم تكامل الفرد جسماً وروحاً. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ • تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذَنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٤).

(١) سورة سبأ آية (١٣).

(٢) معلمة الإسلام أنور الجندى ص ٣٨٨.

(٣) منهج الفن الإسلامى ص ٦.

(٤) سورة إبراهيم الآية ٢٤، ٢٥.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

والآية الكريمة مثل ضربه الله لكلمة الإيمان، فمثل لكلمة الإيمان بالشجرة الطيبة (قال ابن عباس: الكلمة الطيبة "لا إله إلا الله" والشجرة الطيبة "المؤمن")^(١). وبالرغم من التفسير الذى أورده المفسرون - غالباً - فإن المعنى العام سيظل إطاراً عاماً تتحرك ضمنه الكلمة، وفن القول كله. فالكلمة يظل تأثيرها قويا وبناءً وفاعلاً بالنسبة للفرد وللجماعة، طالما كانت طيبة، فى الأداء والمغزى والهدف الذى تنطلق منه، وهو العقيدة، ومبدأ التوحيد الخالص.

ومن هنا فإن فن القول، فى هذا الإطار، ينشر القيم، ويدعم الأخلاق، ويرفع نواء الحق، فى كل اتجاه، وكل تعبير، فى أداء تعبيرى يمتزج فيه الحق بالجمال ويصبح للكلمة الخبيثة خطرهما وآثارها المدمرة، فما من خبيث يتلاءم مع الفطرة البشرية. وما يتلاءم مع الفطرة هو ما يتماشى مع الفن الإسلامى. والدين الإسلامى يقف محارباً كل الفنون الخبيثة التى تساعد على تحطيم إنسانية المسلم، وتهدم آدميته وتتلعب برغباته ورغائبه الرخيصة، وتنزله منزلة الحيوان الشرس ولا يعنى هذا أن الفن الإسلامى يقف جامداً أمام حركة النفس ورغائبها، وإنما هو يخترق هذه الحركة ليعلى منها ويسمو بالنفس عالياً. وهو فى ذلك يدعو - أى الفن - إلى إدخال السرور على النفس بوسائل مشروعة ضمن الإطار الأخلاقى. إن الكلمة الطيبة نقلت البشرية من جمود الغرائز إلى حيوية الفكر الطليق.. وإن الكلمة فى مفهوم الفكر هى التى جعلت للإنسان تاريخاً، فلولاها لما كان هنا ما يسمى بالتاريخ البشرى، ولولاها لما ارتفع للحضارة صرح بناء^(٢).

ويصبح التسامى بالكلمة عن القول الرخيص من الأهداف الأخلاقية التى يرسبها الفن الإسلامى. وكل فن من فنون القول يقف فى قوة وحسم مدافعاً عن كل قيمة فاضلة، وكل مبدأ أخلاقى، وكل مثل أعلى يصور ليحتذى به، ويكون أسوة حسنة - لهو من الفن الإسلامى.

والقرآن الكريم، هو الذخيرة الحية والنسق البيانى المعجز، وهو النموذج الذى يجب أن يحتذى من الفنانين، حيث قدم نماذج تعبيرية خالصة فى الفن القولى،

(١) صفوة التفاسير الجزء الثانى - ص ٩٦.

(٢) القرآن والفن. حسين على محمد دار آتون القاهرة ص ٦.

◆ القصة في القرآن ◆

ومنه القصة موضوع درسنا الأدبي. ولقد أبرز القرآن الكريم القصة، شخصية ووصفاً وحواراً، ودلالة، إبرازاً واضحاً ضمن إطار اعتقادي وديني وتوجيهي، بحيث تعتبر نموذجاً كاملاً لفن القصة القرآنية، وعلامة على ما في تراثنا من أصالة في هذا الفن، وإشارة إلى الفنانين أن ينهلوا من هذا المنهل الثر والنبع الذي يفيض نوراً وفناً وجمالاً.

✓ إن الجانب الفني في العمل الأدبي جانب مهم جداً في نظر الإسلام.. لأن العمل الأدبي بفنيته يكون قادراً على التأثير وتحقيق الهدف. وكل ما في الأمر أننا يجب أن نحقق من خلال العمل الفني الجيد غايات سامية، وأهدافاً نبيلة، تسهم بشكل ما في تطوير الحياة الإنسانية ودفعها خطوة أو خطوات إلى الأمام في سبيل واقع أفضل^(١).

والفن في الإسلام فن موجه، مهما تنوعت عناصر الفن وأجناسه من شعر ونثر وقصة وخطابة، وعمارة، وتصوير، وخط الخ.. والتوجيه هنا يعني الالتزام بالغرض الاعتقادي والديني وإبراز القيم الإسلامية والمبادئ الدينية السامية وغرسها في نفوس المسلمين.. وتعميق المعنى الإنساني والحياة الإنسانية والارتفاع بها عالياً والضنُّ بها أن تهان أو تحتقر، والسمو بتلك الحياة الإنسانية نحو الكمال والاكتمال عبر طريق مفروش بقيم الدين وتعاليمه وإرشاداته، وهو الطريق الذي يليق بالإنسان المسلم. والأديب المسلم.

وعلى هذا فإن الفن - ومنه القصة القرآنية - له وظيفته التي يؤديها، ورسالته التي يقوم بتوصيلها، وله هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه. فالفن جزء من اهتمامات المسلم ونشاطاته العقلية والوجدانية والإبداعية، ولا بد أن يصدر هذا النشاط الفكري والفني والإبداعي عن تعاليم الإسلام ومبادئه السامية. ولا يعني ذلك ابداً الاهتمام والالتزام بالجانب الموضوعي في الفن على حساب الجانب البنائي في العمل الفني والأدبي، بل إن العمل الأدبي بموضوعه وشكله يحظى باهتمام بالغ في نظرة الإسلام إلى الفن كما قلنا سابقاً.

. (١) القصص في الحديث النبوي. محمد بن حسن الزير. دار اللواء، الرياض، ص ٣٧١.

وليسَت هناك موضوعات بعينها توضع للأديب بيدع فيها فنه، فالفنان فى الإسلام يكتب ما حلا له أن يكتب، ينطلق خياله ويسجل قلمه، ما انفعل به وما ارتآه موضوعاً صالحاً للكتابة والتعبير. حتى ولو كانت موضوعات شائكة لها حساسيتها الخاصة مثل الموضوعات التى تتناول علاقة المرأة بالرجل. إن هذا الفرض لموضوع بعينه لا يرتضيه الإسلام، وهو الدين الذى يرسى أسس التحرر من القيود الضالة، والأثقال المحيطة. الإسلام لا يضع قائمة للأديب بيدع من خلالها، لأن الإسلام دين يدعو إلى الاختيار حتى تصبح المسؤولية الملقاة على العاتق كاملة. ولكن المطلب الإسلامى - وهو مطلب عقيدى فى الأساس - هو أن ينطلق الأديب من منطلق الإسلام، ويعرض موضوعه من خلال وجهة النظر الإسلامية. وبذلك يصبح للأدب تميز وتفرد يختص به.

فالإنسان من وجهة النظر الإسلامية مخلوق - وإن كان مفطوراً على النقاء والصفاء - قد كمننت فيه نوازع النفس البشرية، ففيه ميل إلى الخير وإلى الشر، العدل والظلم، الصلاح والفجور، القوة والضعف، الحب والكره.. وغير ذلك من الثنائيات المتضادة التى تصنع فى داخل الإنسان محاور للصراع والقلق والجدل.. وهو كإنسان معرض أن يميل هنا أو هناك بحكم الاستعداد الغريزى لديه. قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا • فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(١).

وسجل القرآن الكريم ضعف الإنسان فقال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(٢).

ومع هذا الضعف البشرى فإن القرآن الكريم يعلى من الجانب الروحى للإنسان لأنه الجانب الأقوى والأكثر فعالية. وهو الذى (يمنح الإنسان قوة إيجابية وإرادة فاعلة فى أن يختار، وأى الطريقتين يختار، وهو بهذه الإيجابية الفاعلة النابعة من جانبه الروحى العلوى، يملك أن ينتصر على لحظة الضعف، ثم إن القرآن الكريم وهو يسجل لحظة الضعف تلك يسميها ضعفاً.. وإنها ليست هى الأصل..)^(٣).

(١) سورة الشمس آية ٧، ٨.

(٢) سورة النساء آية ٢٨.

(٣) القصص فى الحديث النبوى ص ٣٧٢.

بهذا المفهوم تصبح نظرة الإسلام إلى الفن كنشاط إنساني، نظرة واقعية تجسد حركة الإنسان وهو يصارع الضعف البشري للارتقاء إلى المستوى الأفضل، وهو يدفع الشر ليؤكد الخير ويرسي قواعده.

إنها نظرة واقعية إلى الفن - ومنه الفن القصصي الذي يتناول النشاط الإنساني - فهي تأخذ الواقع البشري بإطاره الشامل، وبما فيه من جوانب عليا، تكشف عنها، وتوضحها وتبرزها وتصل معانيها، وتسلط الأضواء عليها.

والفن الإسلامي يتناول هذه الجوانب السامية بما يجعلها المثل الحي للإنسان السوي، والصورة الرائعة البراقة للمسلم في إطاره العقدي. إن الفن الإسلامي هو الفن الحقيقي الذي يجعل من لحظات الارتفاع والسمو عند الإنسان، البطولة التي تستحق الإظهار وتسلط الأضواء. وللإسلام واقعيته المميزة الخاصة به. فالأمر الواقع لا يفرض ذاته على الإسلام، فقد يكون هذا الأمر غارقاً في الخطأ والفساد، فوجوده ليس مزية، وإنما المزية للصواب والحق، والواقع الذي ينحرف عن الإنسانية لا يمكن أن يكون حقاً وصواباً، ومن ثم فللإسلام منه موقف.

فالواقعية الإسلامية لا ترسم صورة مزورة للحياة، صورة بيضاء ناصعة البياض لأن ذلك يخالف ما جاء في القرآن.

قال تعالى وهو يصف ضعف الإنسان ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(١).

كما بين القرآن الكريم ما فطر عليه الإنسان من رغبات وغرائز. قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ﴾^(٢) إلى غير ذلك من الآيات التي تتناول نقائص الإنسان (تصويراً صادقاً بارعاً عميقاً واقعياً إلى أقصى حدود الواقعية.. ولكنها تصورها على وضعها الطبيعي الحقيقي وهي أنها نقائص ينبغي أن يرتفع عليها الإنسان..)^(٣).

(١) سورة النساء آية ٢٨.

(٢) آل عمران آية ١٤.

(٣) منهج الفن الإسلامي ص ٥٦.

فالواقعية الإسلامية لا تزعم أن الإنسان شر كله، ولا تزعم أنه خير كله وإنما خليط بين الاثنين، والفن الإسلامي مجاله التعبيرى أن يرسم تلك الصورة فى هذه اللحظة وتلك، ولكنه لا يسلط الأضواء على حالة الهبوط والتدنى فالفن يجب أن يقوم بتصوير الوجدانات البشرية فى مختلف حالاتها ومجالاتها دون الاقتصار على حالة دون أخرى.. وهو أمر فنى يليق بالواقعية الحقّة التى ينبغى أن يمارسها الفن فى تصوير الحياة بما تموج به من خير وشر.. فالواقعية الإسلامية تسير على أساس منهج موحد فى النظرة الكاملة لفطرة الإنسان وجوهر الحياة وسنن الله فى كونه.

والفن الإسلامى (ليس هو الفن الذى يتحدث عن حقائق العقيدة مبلورة فى صورة فلسفية، ولا هو مجموعة من الحكم والمواعظ والإرشادات، وإنما هو شىء أشمل من ذلك وأوسع. إنه التعبير الجميل عن حقائق الوجود من زاوية التصور الإسلامى لهذا الوجود)^(١).

ومن هذا الشمول والتكامل تأتى نظرتة إلى النفس البشرية، بحيث تعرض الصورة كاملة بما تتضمن من الماديات والروحانيات فى تربط ممتزج امتزاجاً كاملاً، يؤثر بعضها فى البعض الآخر، ولكن مع إبراز القيم الدينية والروحية لأن إبرازها حقيقة كونية متصلة بالفطرة الإنسانية، التى هى مناط الإنسان وجوهره الحقيقى.

بين القصة القرآنية والقصة البشرية

نحن نعرف القصة القرآنية من خلال ما جاء في القرآن الكريم من أخبار عن الأمم السابقة، وعن الأنبياء والمرسلين، وموقف أمهم منهم. والقرآن الكريم كتاب الله، ودستور المسلمين إلى الحياة الإسلامية الصحيحة. ذلك أن القرآن الكريم ليس كتاب قصص. وليست قصصه كالروايات أو القصص التي ينشئها الإنسان، حيث تتضمن الحوادث المتخيلة أو المختلقة أو الواقعية.

إنما القصة القرآنية هي القصة التي جاءت بالقرآن، ونزل بها الوحي الأمين ليخبر بها عن الله سبحانه، عمّ حدث للأمم السابقة. وعمّ دار بين هذه الأمم والرسول من مواقف وأحداث، وما جرى بين هذه الأمم وغيرها من الأمم الأخرى وما دار بين الأمة نفسها، مع ضرب نماذج منها تعطي المثل والعبرة.

وقصص القرآن - وهو قصص لأمر واقعة - يساق للعبر وإعطاء المثالات وبيان مكان الضالين والمكذبين ومنزلة المؤمنين المهتدين إلى الحق. فهو قصص للعبرة من المواقع والأحداث، وليس لمجرد المتعة، وقضاء الوقت في قراءة القصة أو الاستماع إليها.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(١). ولقد جاءت هذه الآية الكريمة خاتمة لقصة يوسف بأجمعها، لتلخص الهدف، وتبين المغزى، وتثير الذهن إلى إدراك الحقيقة الثابتة وراء الأحداث المتصارعة، والمواقف المتشابهة، والعواطف المشتجرة.

ووجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الحب بعد إلقاءه فيه، وإخراجه من السجن، وتمليكه مصر بعد العبودية وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع، قادر على إعزاز محمد (ﷺ)، وإعلاء شأنه وإظهار دينه^(٢).

(١) سورة يوسف آية ١١١.

(٢) صفوة التفاسير الجزء الثاني ص ٧١.

ومعرفة الظروف التي مرت بمحمد (ﷺ) توقفنا على العبرة وعلى النمط الفريد الذي جاءت به القصة. ففي تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم، كان يعاني (ﷺ)، من الوحشة والغربة، والانقطاع في جاهلية قريش، وكان نزول هذه السورة تخفيفاً للآلام، ذلك أن فترة الدعوة بمكة حفلت بكثير من الأذى والأحزان، فالقصة حين نزلت كان الهدف هو سوق العبرة وتخفيف الحزن عن الرسول، فما من شدة إلا ويعقبها فرج، وما من حزن إلا ويعقبه فرح، وما من ضيق إلا ويسبقه مخرج.. وجاءت القصة أيضاً تحمل التنبأ بما سيحدث على غرار ما حدث. ذلك أنها جاءت تحمل البشر والأنس والراحة والطمأنينة لمن سار على درب النبوي السابق، ومن ثم فهي تبشر بقرب النصر.

ومن أجل أن يصل الهدف إلى صاحبه، ومن أجل أن تتحقق الغاية العظمى من سياق القصة وتتابعها، فقد اختلفت عن السور المكية التي حملت طابع الإنذار والوعيد فجاءت قصة يوسف، وهي المكية أيضاً (طرية ندية، في أسلوب ممتع لطيف، سلس رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفة والحنان ولهذا قال خالد بن معدان "سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة، وقال عطاء "لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها"^(١). ومن أجل ذلك فقد تكررت قصص القرآن الكريم التي تناولت الأنبياء والمرسلين، فذكرت قصة نوح عدة مرات بالإطناب أو بالإيجاز وكذلك قصة إبراهيم وقصة موسى.. وغير ذلك.. من القصص فطبيعة القصة القرآنية، أنها لم تأت دفعة واحدة باستثناء سورة يوسف، التي جاءت في السورة كاملة مع تنمة بسيطة وتكرار للمحة منها في سورة أخرى وهي سورة "غافر" الآية (٣٠).

(قال العلامة القرطبي : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن، وكررها بمعنى واحد، في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة، على درجات البلاغة والبيان وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر، ولا على معارضة غير المكرر والإعجاز واضح لمن تأمل^(٢)).

(١) نفسه الجزء الثاني ص ٣٩.

(٢) صفوة التفاسير الجزء الثاني ص ٤٠.

◆ القصة في القرآن ◆

والمعنى الذى يقصده القرطبي ليس الفكرة الواحدة ، لأن تكرار القصة فى مواضع كثيرة لا يعنى تكرار المعنى.. أو تكرار الفكرة، وإنما التكرار هنا يدور حول الشخصية الواحدة فى المواقف المختلفة.

ذلك هو مفهوم القصة القرآنية، من حيث الهدف ومن حيث توزيع أجزاء القصة. على حين اختلف كثير من النقاد حول تعريف بعينه ينطبق على القصة أو على الرواية.

فيرى الناقد تشارلتون أن (القصة ضرب من الخيال النثرى له مهمة خاصة به، وهى أن نقص أعمال الرجل العادى فى حياته العادية، بعد أن تضعها فى شبكة من الحوادث كاملة الخطوط، متتبعة كل فعل إلى أدق أجزائه وتفصيلاته وسوابقه ولواحقه..)^(١).

ولا شك أن التعريف يتضمن هذا التسلسل المتتابع للأحداث والمواقف، كما لو كانت شبكة متداخلة الخيوط. كما أن كلمة الخيال التى وردت فى التعريف تدل على أن الرواية ليست نقلاً حقيقياً للواقع وإنما هى انتقاء واختيار له ومن ثم يمتزج الخيال بالحقيقة. والرواية تصف الرجل العادى. ثم (هى حدث تام ترتبط أجزاؤه، وتتأزر عناصره فى سبيل الوصول إلى الخاتمة، ثم هى بعد ذلك لا تكفى بوصف الشخصية من خارجها وإنما تتوغل فى أعماقها لتصف مكنوناتها وتعبر عن وعيها)^(٢).

وإذا كانت هذه هى نظرة بعض النقاد الغربيين إلى تعريف الرواية وهى تعريف يختلف من مدرسة إلى مدرسة، حسب الاتجاه، والمعتقد، فإن الدارسين العرب لا تختلف نظرتهم كثيراً عن النظرة الغربية، من حيث اكتمال الموضوع وتتبع الحدث، والإلمام بحياة الشخصية الرئيسية، وطريقة التعبير عنه، واستكمال أحداثه.

(١) فنون الأدب. تشارلتون ص ١٢٨ ترجمة د. زكى نجيب محمود. لجنة التأليف والترجمة.

(٢) بناء الرواية، د. عبدالفتاح عثمان ص ١٢ مكتبة الشباب القاهرة.

◆ مقاصد (الدين) وقيم (الفن) ◆

يقول محمود تيمور - وهو أديب ودارس ينطلق تعريفه من منطلق النظرة الواقعية الطبيعية كالاتجاه السابق - في تعريفه للرواية، ومحاولة تنظيره لها "أما الرواية ففيها يعالج المؤلف موضوعاً كاملاً أو أكثر زائداً بحياة تامة واحدة أو أكثر . فلا يفرغ القارئ منها إلا وقد ألم بحياة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة"^(١).

ولعلنا نلاحظ فروقاً كثيرة بين القصة القرآنية وبين القصة البشرية فإذا كان كلاهما فناً قولياً يتخذ من اللغة أداة تعبيرية، ومن الحكى وسيلة للكشف عن الشخصية، ومن السرد طريقاً إلى التصوير.. فإنهما يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية والهدف، فإذا كان غاية القصة البشرية نقل الواقع بنماذجه، فإن القصة القرآنية، تهدف إلى غايات دينية بحثة تحدد لها الأغراض الدينية التي تدور القصة في فلكها.

كذلك فإن المنطلق مختلف تمام الاختلاف، فليس هناك في القصة القرآنية تتبع كامل لحياة الشخصية، وشبكة أحداثها، وإنما هو اختيار مبعوث عبر السور، لتوضيح موقف ما، أو إبراز صراع حول الدين والوثنية، وغير ذلك. مما سنوضحه فيما بعد.

والقصة القرآنية - كما سبق القول - قصة تتخذ الصدق الحقيقي مقياساً لها وليس كالقصة البشرية، تتخذ الخيال وسيلة لاختلاق أحداث تعادل الواقع. والقصة القرآنية أبطالها هم قادة الأمم ورسلاها إلى الصلاح؛ إنهم الأنبياء والرسل. وأبطال القصة البشرية رجال عاديون، حيث تصف الرواية الرجل العادي، فتعبر عن العاديين من البشر الذين نراهم ونتعامل معهم. وليس النبي المصطفى المرسل، إلى الأمة كفرد عادي ينسلك ضمن ملايين الأفراد العاديين.

والقصة البشرية وهي تعالج أنماط السلوك البشري فإنها (تتمثل علاقة القصة بالحياة في كونها تعبيراً عن أنماط السلوك الإنساني، لها ما يقابلها في الحياة. ولكن بينما تظل دوافع بعض السلوك والاستجابة لها خفية في الحياة

(١) دراسات في القصة - محمود تيمور ص، ١٠٠ المطبعة النموذجية.

الواقعية.. نجد أن العمل القصصي يكشف عن الرابطة القوية المتداخلة بين أنماط السلوك...^(١).

والقصة القرآنية إنما تقدم للبشر - القارئ والمستمع - النموذج المثالي للسلوك وللأخلاق، وللقدوة المتعالية عن الدنيا وأخطاء البشر. وهذا السلوك الذي تقدمه القصة القرآنية ليس سلوكاً شخصياً، بل هو سلوك تقتضيه مواجهة الكفر والضلال، ويوضحه الصراع الهائل بين الرسول وبين الطغاة. ثم هو سلوك مثالي في التصرفات والمعاملات، وإرشاد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.

والقادة الرسل يمتازون بأنهم مصدر عقيدة، ومنبع إيمان، إنهم هم الذين يعلمون الناس الإيمان ويمنحونه قلوبهم ويفيضونه على أرواحهم. وهم بهذا النبع الإيماني الصريف يسيطرون على قلوب أممهم فيدفعونها إلى أبعد الغايات والأهداف، فيولدون في نفوسهم القوة الهائلة (فيخلقون من الجماعات مهما تكن درجة قوتها المادية أكبر قوة سيرت الحوادث، وبنت التاريخ، ودفعت بالحضارة قدماً)^(٢). وهذا هو الفرق بين شخصية القصة القرآنية والشخصية في القصة البشرية.

والقصة القرآنية ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه كما هو شأن القصة العادية، وإنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى إبراز الأغراض الدينية التي تكفل للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. والقصة الفنية التي يقوم بإبداعها قصاص من البشر، تترجم عن مشاعر ومعاناة التجربة التي مر بها المؤلف أو نقلها عن تجربة مؤثرة... والنقد التحليلي قد يكشف لنا عن الخفايا النفسية التي تكمن وراء العمل الفني.

أما القصة القرآنية فلا تخضع لهذا الاتجاه التحليلي النفسي، إلا من جانب واحد فقط يرتبط بتأثيرها في النفوس ودرجة استجابة القلوب لما تدعو إليه القصة ذلك لأن مصدرها هو الخالق، طابع النفوس على طبائعها وخصائصها. ما خفي منها وما ظهر.

(١) نقد الرواية. د. نبيلة إبراهيم ص ٢٧ النادي الأدبي - الرياض.

(٢) من هدى القرآن. أمين الخولي ص ٣٠. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وإذا كنا نستطيع أن نتعرف على شخصية المؤلف من خلال ما يكتب من قصص وروايات فإن ذلك لا يتأتى في القصة القرآنية، ذلك لأن الله جل وعلا.. وهو المنزه عن كل تشبيه.. هو المنشئ والموحى بها. وهل يقوى الفكر البشرى المحدود أن يتصور ذلك، أو يحيط علماً به، والأمر فقط يكون بالتدبر في خلقه وليس في ذاته^(١). وخلاصة القول في هذه الجزئية إنه إذا كانت قيمة العمل الفني في القصة تبرز على قدر اتضاح الفكرة الأساسية فيه، وعلى قدر الاتصال بحقيقة الإنسان في أسلوب جذب وصيغ تعبيرية جميلة ومؤثرة بقصد الامتاع، فإن جمال الفن في القصة القرآنية يبدو واضحاً في وحدة الموضوع، ووحدة الشخصية ومنهج العرض الخاص بالأحداث، وذلك عبر وسائل غاية في الجمال والتأثير، مثل المشاهد المصورة الحية، وأسلوب إدارة الحوار بين الشخصيات بما يؤكد القيم الدينية، ويبرز الحالات النفسية، فضلاً عن القدرة الفذة في حسن اختيار الموقف المناسب الذي يحمل العظة والعبرة.

ويقول أبو هلال العسكري وهو يفرق بين القصة والحديث، ومنشئ كليهما "ولا يقال لله قاص لأن الوصف بذلك قد صار علماً لمن يتخذ القصص صناعة". وهو أن دل على شيء فإنما يدل على عمق النظرة والتحليل عند "العسكري".

والنظرة القرآنية إلى القصة تختلف تمام الاختلاف عن النظرة البشرية إليها.. ولا شك أن القصة المقروءة في هذا الزمان المعاصر، تغاير تماماً ما جاء في التراث العربي القديم، أو ما جاء في القرآن الكريم وما ورد عن الرسول الكريم، إن القصة الحديثة مبنوثة الجذور بالأصول وهي أقرب إلى القصة الغربية وأسلك في دروبها ومناهجها وأساليبها. إنها بمعنى من المعاني فن غربي خالص، يختلف اختلافاً بيناً عن طابع القصص القرآني. ولا شك أن الخلاف مبعثه الدين والقيم والمسلك العام والخاص، والتباين الشديد في نوعية الشخصية المسلمة والغربية - وفي التكوين المزاجي والبنيان الجسماني، والتكوين الحضاري والثقافي.

(١) قال تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى، وقال تعالى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الأنعام ١٠٣.

ولقد تأثرت القصة العربية الحديثة بما تناولته القصة الغربية من موضوعات وإن كانت تغاير طبائع الأمة العربية. ذلك أنه غلب على مؤلفي القصص الدعوة إلى المادية، فتكالبت الشخصيات عليها على حساب الأخلاق والقيم ولقد أثر ذلك في الناس القارئین والسامعين على السواء، وأصبح أبطال الأعمال القصصية نماذج تحتذى.

وهو نوع من الاستهتار العقلي يبعثه الروائيون في نفوس الجماهير السهلة الانقياد في قالب منمق يؤدي إلى الاستهانة والسقوط، مع تبرير السقوط والفاحشة والتماس الأعذار للساقطين والمنحليين، والمستهترين أخلاقياً. وليس ببعيد أن بعض التأخر الذي حاق بالأمة العربية، وهذا الهبوط الأخلاقي الذي نلمسه في حياتنا، لهو أثر من آثار هذا التقليد الأعمى الذي وقع فيه كتاب العرب.

وليس بخاف علينا ما يحمله الغرب المسيحي من عدااء إلى الإسلام وأهله. ومحاولاته المستميتة لغزو الإسلام عبر تخريب العقول وإفساد القلوب ولقد زين الكتاب للناشئة وللناس أموراً لا يرضاها الدين ولا تتلاءم مع أخلاقه وطبيعته. من ذلك الاتجاه الذي يسود في الأدب العربي الحديث والذي يستخدم الأساطير الوثنية التي أدانها القرآن.

فالأسطورة اليونانية وكذلك تراث الأساطير الشرقية القديم، من حيث إن طبيعة كل منهما تستمد موضوعها وأسلوبها من الوثنية الخالصة فإنها آداب تقترب من الوثنية. فالخلاف في الجوهر والتصميم كما هو في الشكل والخصائص وفي الدوافع والغايات من حيث إن دوافعه مختلفة تمام الاختلاف عن تلك الدوافع التي يتولد منها الأدب الأوروبي وأبرز هذه المعالم هي الإيمان والتوحيد وسلامة النظرة وصدق التوكل على الله الخالق الرازق، وكلها تعطي للأدب طابعاً ملؤه الإشراق والتفاؤل والإقبال على الحياة والرضى بقضاء الله^(١).

ومثل هذه القصص التي تستقى مادتها من النظرة إلى الإنسان من حيث كونه حيواناً مادياً لا روح فيه، أكدت على الاستهتار بالدين والقيم والفضائل. وهي

(١) معلمة الإسلام ص ٣٩٣.

أساساً نتيجة الأفكار المتطرفة والنظريات التي لحقت بالعالم الغربي، مثل نظرية التطور أو نظرية الانتخاب الطبيعي أو نظريات فرويد في التحليل النفسي.. وهي كلها أمور علمية عكسها الفن الروائي الأوروبي. وقام كتاب العربية الروائيون بتقليد ذلك كله فسجلوا على أنفسهم، التقليد الأعمى، والانسحاق المزاجي وراء الهرج من القول والفكر والانفصال الحقيقي عن تراث أمتهم وآدابها.

وجاء المذهب الواقعي والطبيعي ليوضح مقولة دارون من أن الإنسان حيوان متقدم، وطراً الاتجاه التحليلي في القصة والنقد وسبر أغوار الشخصية من منطلق التفسير "الفرويدي" الذي يفسر سلوك الإنسان تفسيراً جوانياً خاضعاً لغرائز فطرية محركها الأساسي هو الجنس.

وانطلق الأدباء ينتجون على ضوئه أدباً جنسياً مكشوفاً، يخضع فيه الإنسان لضعفه وشهوته العارمة، مركزين الأضواء الكاشفة على لحظة الإنسان الهابطة وهو يبحث عن المتاع الدنس. وقد تخصص في هذا النوع من الأدب الجنسي مجموعة من الأدباء... زاعمين أنهم يصورون الواقع الحقيقي للإنسان^(١).

إن هذه الاتجاهات والمذاهب، غير آمنة على الإنسان، اتجاهات وأساليب منحرفة عن حقيقة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها، ومن ثم جعلت هذه المذاهب من الإنسان مسخاً بشرياً.

ونظرة القرآن الكريم إلى الإنسان نظرة كلية شاملة فهو إنسان فرد مطلق في ذاته بلا حدود ولا قيود، ثم هو في الوقت نفسه عضو ملتحم في جسد اجتماعي مشدود إليه شداً محكماً وثيقاً لا يمكن أن يفصل عنه إلا إذا فسد هذا العضو أو فسد المجتمع الذي كان ملتحمًا فيه^(٢).

وإنها لمعادلة صعبة تلك التي يقع بين طرفيها الإنسان، وهي محور الصراع البشري وهي الموضوع الرائع لأي عمل أدبي للقصة يستطيع أن يتناول مثل هذا الإنسان في جانبيه الذاتي، والاجتماعي.

(١) منهج الفن الإسلامي . محمد قطب ص ٧٤ دار القلم.

(٢) الإنسان في القرآن الكريم. عبدالكريم الخطيب ص ١٠٩ دار الفكر العربي.

ذلك أن "التكيف مع الحياة ضرورة اجتماعية، وهذا ما تصنعه القصة فهي تخلق تكيفاً من نوع ما في إطار العمل الفني، وذلك من خلال تجميع عناصر الحياة المتشعبة في وحدة دلالية واحدة تمثل الحد المقبول على المستوى الجمعي، عندئذ يبدو السلوك الفردي واضحاً في إطار الأحداث التاريخية والاجتماعية. أو تختفي العوامل المشوشة التي لا تفسر سلوك الإنسان على نحو منطقي في الحياة الواقعية^(١).

وبالرغم من محاولات إبراز عنصر التكيف في الفن القصصي فإن الاتجاهات الواقعية والطبيعية والنفسية في الأدب، تأخذ الإنسان كفرد عادي في لحظات أبعد ما تكون عن التكيف بل هي قريبة من النبذ والاستلاب.. لحظات الضعف والسقوط، واعتبرت أن هذا الضعف وهذا السقوط إنما هو الأصل في الطبيعة، أما الثانوي منه فهو الدين والقيم والأخلاق. واعتبرت كثير من الأعمال الأدبية لحظات ضعف الإنسان هي البطولة الحقيقية له. ولذلك فكثيراً ما ترد عبارات الخطيئة الأولى، والزلة الأولى، وسقوط الإنسان منذ البدء.. مشيرين إلى وقوع آدم في المعصية، دون أن يدركوا الهدف من ذلك كله. والله جل وعلا كما وضح القرآن لم يخلق آدم وزوجه ليقيا في الجنة، كالملائكة وإنما جاء الخلق، لعمارة الكون، وكانت الزلة سبباً في الهبوط إلى الأرض ليتحمل الإنسان مسؤوليته عن تعمير الكون واستمرار الحياة. ونقطة الانطلاق تختلف تماماً. فالإسلام يخاطب الإنسان كما قلنا من جانبيه الذاتي والاجتماعي معاً. على حين.. أن الأنظمة السياسية والاجتماعية المصنوعة بأيدي الناس لا ينظر إلى الإنسان إلا من جانب واحد، إما من جانب الجماعة كالشيوعية فلا تراه إلا قطرة ماء ذائبة في نهر الجماعة، وإما من جانب ذاته وحده كما في الرأسمالية، التي تراه ذا وجود مستقل^(٢).

ولقد واجه القرآن الكريم الإنسان في هذا الجانب الذاتي حتى لا يقع في مغيبته، فيدعوه إلى النور والهدى. قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

(١) نقد الرواية د. نبيلة إبراهيم ص ٤٧.

(٢) الإنسان في القرآن الكريم ، ص ١١٠.

نَبِّئْهُمْ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا • إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا^(١). والقرآن الكريم يحذر الإنسان مما في طبيعته من عناصر الظلام التي خالطت عناصر النور، فحذره من سلطان الغنى، والغرور والطغيان. وفي قصة قارون نموذج للقصص القرآني الكريم الذي تناول هذا الجانب الذاتي من الإنسان، والذي طغى عليه غروره، وسلطان القوة فيه. ولقد حمله ذلك الغرور على محادة الله والكفر به.

قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ • وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ • قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ • فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ • وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ • فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ السَّيِّئَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ • وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَآئُهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ • تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ^(٢).

وقصة قارون تعطي الفارق العظيم بين منطق الإيمان ومنطق الطغيان. ولقد وردت قصة قارون، وهي قصة الطغيان بالمال، بعد قصة فرعون وهي قصة الطغيان بالجاه والسلطان. وجاء التعقيب بعد قصة قارون لإبراز الهدف والمغزى الديني الذي سيقف من أجله القصة وهو أمر خاص بطبيعة القصة القرآنية. وبين التعقيب الإلهي أن الدار الآخرة لا يستحقها إلا المتقون الذين لا يريدون التكبر

(١) سورة الإنسان آية ٢، ٣.

(٢) سورة القصص آيات ٧٦-٨٣.

والطغيان والظلم والعدوان. وتصبح العاقبة محمودة لمن يخشون الله ويراقبونه. إن قصة قارون تدرج تحت ما يمكن أن نسميه القصة القصيرة، لأنها وردت في حيز ضيق، دون اهتمام بالتفصيل أو إيراد التفاصيل، وهي أيضاً لم تتكرر لأن إيرادها في سورة القصص كان كافياً لإبراز الغرض الديني. والقصة كاملة في عناصرها. ففيها وصف خارجي لقارون فهو غني ومظاهر الغنى واضحة جلية في تصرفاته وفي مظهره. وأبطره الغنى، فاختل توازنه وأصيب بداء نفسي وهو الغرور. ومن ثم لم يتصالح مع نفسه، ولا مع المجتمع ولم يحدث هذا التكيف الاجتماعي بالمعنى الحديث، فأحدث بذلك شرخاً في علاقته بالجماعة، وانقسم الناس إزاءه قسمين، وهذان القسمان يعكسان ما في النفس من جانبيها المتصارعين: الخير، والشر. ومن ثم توجه البعض إليه بالنصيحة، على حين تمنى الآخرون أن يكونوا مثله. وهذا الحوار الذي دار بين قارون وقومه يعكس طبيعته الشخصية، ويفضح ما بداخلها. فجاء الأمر كفعل قولي من باب النصيحة، وكذلك النهي وجاء القول على لسان قارون يشي بالغرور والعظمة، والكبرياء وهي صفات ممقوتة، ولأن هذه الصفات مذمومة، ردت عليها الآيات سريعة، دون أن تترك الحدث البسيط للاسترسال. إنه التدخل المباشر، في القصة القرآنية. ذلك التدخل الذي يعطي التحفظ على القول ويؤكد المعنى الصحيح، ويعترض على القبيح، حتى تتضح العبرة والعظة. وعلى ذلك ذكرت الآية في هذا الموضوع أن الله أهلك قبله من هو أشد منه قوة. وجاء الحوار على لسان الفئة الضعيفة بما يفيد التمني، على حين جاء على لسان العقلاء ثابتاً محايداً بلا انفعال بل في تعقل وبصيرة.

ثم لا تترك الآيات الموقف بلا عقاب بل تذكر الآيات العقاب الذي استحقه قارون. فخشف به وبداره الأرض، ولم يبق من هذا الموقف كله إلا العظة والعبرة.

تلك شخصية تتضمن العناصر الكاملة، لشخصية درامية، ولكنها في القصة القرآنية سردت بما يلائم الغرض الديني، ولم تتكرر. ولو وقعت هذه الشخصية في يد الكاتب لجعلوا منها صورة للابتذال، وضمنوها صوراً للغنى الفاحش وأثاره في تدهور الأخلاق مع الإشارة إلى مسالك جنسية مبتذلة.

إن الإسلام لا يرضى من الإنسان أن يكون ذاتي النزعة، يعيش لذاته، ويعمل لحساب تلك الذات غير ناظر إلى ما حوله ولهذا كان من دعوة الإسلام البر والإحسان، والتكافل بين الجماعة، فيعين القوى الضعيف، ويساعد الغني الفقير ويعلم العالم الجاهل، ويهدي المهتدي الضال.

وتلك المعاني كلها ، افتقدتها "قارون" وهو المعنى الذي نستطيع أن نخرج به من وراء القصة.

ومن هنا فإننا نستطيع أن نلمح الفارق بين القصة القرآنية وغيرها من القصص البشرية. فالقصة القرآنية تأخذ الواقع الأكبر للإنسانية بصورته الشاملة وبما فيه من خير وشر. وما فيه من مادة وروح وبما ينطوي عليه من جوانب عليا، وأنها هي الجوانب الأصيلة فيه، الجديرة بتسليط الأضواء عليها، وأن تصور وتكبر أيضاً على صفحات الأدب وفي مجالات الفن، وأن يجعل من لحظات الارتفاع والسمو عند الإنسان البطولة الجديرة بالإبراز وتوجيه الأنوار^(١)، فالتصور الإسلامي، الذي جاء به القرآن - هو الموجه للقصة القرآنية في مضمونها، وأساليب تعبيرها مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القصص إنما هي نصوص دينية معجزة.

(١) القصص في الحديث النبوي ص ٣٨٠.

قيم فنية وجمالية

١- التصوير الفني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القصة القرآنية إحدى وسائل القرآن الكريم لإبراز أغراضه الدينية، ذلك أن القرآن كتاب دعوة دينية في المقام الأول، تتجلى فيه وحدة العقيدة ووحدة الأديان وتمائت وسائل الدعوة منذ البدء حتى الإسلام خاتم الأديان.

... والقرآن - وهو يتخذ من القصة وسيلة لإبلاغ الدعوة وترسيخها ونشرها - يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني. بحيث يتخذ من الجمال الفني والتصوير التعبيري طرائق للتأثير النفسي والوجداني. (فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية)^(١). فالفن والدين كلاهما عميق الغور في النفس والحس. ولا شك أن صفاء النفس مدعاة طبيعية لحسن التلقى لمجال الدين والفن.

إن القصة القرآنية تتفرد بلمح خاص بها وهو التصوير. فالتصوير يجعل من العمل القصصي أداة فعالة ومؤثرة في جماهير المتلقين للعمل الفني كما ينشئ علاقة إيجابية بين محور العمل وعناصره وأحداثه وبين السامع أو القارئ لما يتضمنه التصوير الجمالي من حركة متدفقة تبعث الحياة فيما يسمع أو يقرأ من القصة. والتصوير الجمالي الحي يشيع جواً من الحياة في ثنايا القصة. بحيث تنطلق الأخيلة وتتابع الصور على الأذهان (فعملية التصوير البياني تستغل في الإنسان ملكة التصور والتخيل الذهني، حين يستحضر الصورة التي يسمعا أو يقرأها في كلمات القصة بحيث تصبح مجسدة بكامل أبعادها في ذهنه ومخيلته)^(٢). والتصوير هو الأداة المفضلة في الأسلوب القرآني، حيث ينقل في صورة حسية ملموسة تؤثر في المتلقى، وتسرع بإبراز الغرض.. المعاني الذهنية، والحالات النفسية والأحداث المتصارعة والمتصادمة والنماذج البشرية في حركة حياتها واحتوائها على أنماط الطبيعة البشرية.

(١) التصوير الفني في القرآن سيد قطب ص ١٤٣.

(٢) القصص في الحديث النبوي محمد بن حسن الزبير ص ١٣٥.

ولقد برز التصوير في مجالات تعبيرية ومتعددة منها :

أولاً : تصوير المواقف والمشاهد :

إن التصوير في القصة القرآنية يحيل المواقف البشرية والإنسانية إلى مشاهد حية كاملة - حيث تتبدى فيها الحركة البشرية الظاهرة، والانفعالات المستترة، وهاتان حركتان رئيسيتان، تمتزجان امتزاجاً كاملاً، بحيث لا نستطيع أن نفصل حركة عن أخرى، فالتمازج عضوي، وخيوط النسيج الذي يصنع قماشة الموقف، يتداخل ويتشابك، وتلتقي فيه الصورة الحسية المادية، بتضاريس ملامحها، بالصورة النفسية، التي تتداح من النفوس التي تتواجه في الموقف، ل يبدو في النهاية مشهداً حياً معروضاً بكل أبعاده أمام عيون المتلقين.

وهذا النوع من التصوير يتكرر بكثرة في سور القرآن الكريم، سواء جاء عبر القصص أو الأمثال المضروبة أو مشاهد القيامة، أو غيرها من مجالات التعبير. ويتحول الموقف إلى مشهد ملموس بالحس والخيال.

ولنضرب على ذلك نموذجاً بقصة أصحاب الجنة .. والمراد هنا هو صاحب الجنتين وموقفه من صاحب له فقير. وكلاهما نموذج من الناس، أحدهما غني تبطره النعمة فينسى قدرة الله وعظمته. أما صاحبه فهو نموذج للمؤمن المعترف بإيمانه والذي يرى أن النعمة ما هي إلا دليل على قوة الله وعظمته.

إن القصة تتناول موقف الغنى، وموقف الفقر تجاه نعم الله وقدرته.

قال تعالى :

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا • كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا • وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا • وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا • وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا • قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا • لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ

رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا • وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا • فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ ضَعْفًا رَاقًا • أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا
• وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا • وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا
كَانَ مُنْتَصِرًا • هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا^(١).

الآيات الكريمة التي صورت قصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير، من سورة الكهف، وهي تدور حول محور العقيدة. والقصة مثل واقعي يبين أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان، وإنما هو مرتبط بالعقيدة وصفاتها.

ثمّة كافر ومؤمن. أما الكافر فقد كانت له بساتين من أعناب مثمرة ومكتنزة بعناقيد الكروم، وفي وسط هذه البساتين تنمو الزروع وتتفجر المياه. وما أروع ذلك المنظر الذي تصوره الآيات، منظر الحديقتين المثمرتين بأنواع الأشجار والأعناب وهما محفوفتان بأشجار النخيل وكل جنة أخرجت ثمارها يانعة طيبة المذاق جميلة الشكل.

وصاحب الجنتين ينظر إليهما فيحس بالزهو ويختال غروراً وكبراً ويتعالى على صاحبه الفقير. فهو يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين وقد سيطر عليه الغرور والبطر ونسى الله، وواجب الشكر على نعمه، فازدهى قائلاً مفتخراً: إنني أغنى منك وأشرف وأكثر أنصاراً وخداماً. وأنكر أن تبعد الجنتان. كما أنكر البعث وقيام القيامة، وأبدى قوله متحدياً أن الله في حالة البعث سيعطيه كما أعطاه في الدنيا.

إن هذا الموقف المصور بأبعاده ومناظره وبحواره يبين الغرور الذي يصيب أصحاب الثراء والغنى، من الكفرة الجاحدين لنعم الله.

أما صاحب الفقير الذي لا مال له ولا نفر ولا جنة عنده ولا ثمر فهو معتر بعقيدته وإيمانه، معتر بالله. ومن ثم ينكر على صاحبه الغنى بطره وكبره ويذكره

(١) سورة الكهف آيات ٣٢-٤٤.

بمنشئه المَهين من ماء وطين، ويوجهه إلى وجوب الحمد والشكر لَوَاهِب النعم، المعبود وحده لا شريك له. ولا يتركه قبل أن ينذره العاقبة السيئة لجحوده وكبره. إن المؤمن الفقير يستشعر أنه عزيز أمام المال والجاه، وأن ما عند الله خير من أعراض الدنيا. ولم يكتف الفقير بتوجيه أنظار الغنى إلى خطورة ما يفعل، بل لأمه وقرّعه واشتد عليه، ودعا الله أن تبديد الجنة حتى يتعظ صاحبها. (أكفرت بالذي خلقك!) والاستفهام للتوبيخ والتقريع.

وحين ينتهى الحوار بينهما تتحقق المفاجأة المثيرة للذهن وللحس معاً، تقع المفاجأة تصويراً حسيّاً دامغاً لكل المفتريات التى افترأها الكافر حيث يتحقق رجاء المؤمن بزوال النعيم عن الكافر.

وينقلنا السياق القرآنى إلى مشهد تصويرى آخر، مشهد يتضاد مع المشهد الأول. ينقلنا السياق من البهجة والجمال والازدهار والحياة والتفتح والتدفق إلى مشهد البوار والدمار، فالثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شىء والجنة خاوية على عروشها، وصاحبها يقلب كفيه أسفاً وندماً على ماله الضائع، وهو نادم على إشراكه بالله وجحوده نعمته، ويعترف فى لحظة الندم بوحدانية الله. وندمه لا ينفعه ولم تكن له جماعة تتصره وتدفع عنه الهلاك، فلم تنفعه العشيرة ولا الولد حين اعتز وافتخر بهم وما استطاع بنفسه أن يدفع عنه العذاب. فالله هو الولي الحق الذى ينصر أولياءه.

وهكذا يتحول المشهد من جمال متفتح إلى جنة خاوية يقف وسطها رجل مفجوع ترتسم على ملامحه علامات الحزن والندم وهو يضرب كفاً بكف أسفاً على ما فات.. وجلال الله، وعظمة الله، وقدرة الله.. تتجلى لتظلل الموقف كله وتحدد معالمه، فى حين تتوارى قدرة الإنسان^(١).

إن القصة فى تصويرها البديع لمشاهد المكان وتحوله، ولحركة النفس وتغيرها ولموقف الإنسان وتباينه، لتضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الثابتة وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بالدنيا والأخرى المعتزة بالله. وهما نموذجان واقعيان يدلان على أنواع من البشر منهم الغنى الجاحد والفقير المؤمن. إن فى

(١) فى ظلال القرآن المجلد ٤ الجزء ١٥ ص ٢٢٧١.

القصة تصحيحاً للعقيدة والفكر وللقيم، فالفقير يقول لصاحبه - وهو يحاوره مبيناً أن الله هو الذي خلقه - إنه جدد النعمة، والجحود شرك بالله ولقد أنساه البطر والغنى أنه مخلوق مهين من ماء وطين. ولقد صاغ هذا الحوار لتصحيح عقيدة الكافر الغنى في أسلوب استفهامي يراد به التقرير. ﴿كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾.

وجاء استخدام "ثم" في السياق وهي تدل على التراخي لبيان المدى الزمني الطويل الذي تتضمنه كل مرحلة. وكأنما الآية رمز لخلق الإنسان، منذ خلق آدم من تراب، وتناسلت ذريته من نطف مهينة.

كما يتجلى التصوير الفني واضحاً في قصة نوح، وخاصة في مشهد الطوفان، والآيات الكريمة تصور هذا المشهد تصويراً معجزاً.

قال تعالى :

﴿...حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ • وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ • وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ • قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ • وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١).

وتنفجر عيون الأرض ماء، وتفيض، والسماء تفتح أبوابها، وينهل المطر غزيراً، ويطغى الماء، وعلا حتى غطى كل الجبال المرتفعة، وأمر نوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، وسارت السفينة تصارع الأمواج المتلاطمة محروسة من الله في مجراها ومرسأها، والأمواج تفتح للكافرين دوامات ليقتربوا فيها، وليس لهم منجاة من الموت، فمهما صارعوا الموج خوفاً من الموت فإن الموت غالبهم.

(١) سورة هود آيات ٤٠-٤٤.

وهذا الهول الذى يحدق بالناس ويحيط بهم، ينبت هولاً جديداً حين يبصر نوح ابنه فيدعوه أن يركب معه، فعواطف الأب التى تحركت فى قلبه جعلته يتلهف على ابنه، ويناديه لعل نداءه يصل إلى مكان الإيمان من قلبه فيؤمن الابن، أو يذعن: إنه يقول فى لهفة: يا بنى هلم إلى السفينة ولا تكن من القوم الذى غضب الله عليهم، ولكن الكلمات لم تصل إلى قرارة وجدان الابن العاق، فيتمادى. ويصرخ متحدياً أنه سيأوى إلى جبل عال مرتفع ولم يستمع إلى نصيحة نوح الذى أشجاءهم حين بين له أنه لا عاصم اليوم من أمر الله.

وتتلاطم الأمواج وتعلو، هادرة كالجبال، وتبتلع الأمواج الابن كما ابتلعت كل شيء، لقد طوى الماء كل شيء على الأرض..

إننا هنا أمام مشهد يمر بالحركة والقوة والعنف والهول كالجبال فى ثقلها وضغطها وجرمها. وحركة الموج تتراكم وتتصالب حتى لتبدو للرائى أنها جبل حقيقى، والتشبيه الحسى يخاطب العين، وهى وسيلة إدراكية مؤثرة تلتقط أبعاد الهول المرئى.

ويتوازى مع هذا الهول المادى هول نفسى صارخ، نداء من نوح إلى ابنه، نداء عال كأعلى ما يكون الصوت، صارخ كأحد ما يكون الصراخ، حتى يصل النداء إلى الابن واضحاً وسط هذا الهول والصخب والتلاطم. ويأتى الحسم بين النداء والإباء وأعطت كلمة "حال" دلالة الحجز والمنع والقطع، وهى دلالة إشارية إلى عنف الموج وشدة حركته واضطرابه، وها هى ذى الموجة تصفع كل شيء ولا تأبه بعاطفة مشبوبة، أو بوجدان ميت، إنها فى شغل عن ذلك، لقد جاء الأمر أن تغرق الكافرين، والابن منهم، فلا مجال للنداء، ولا مكان للاستجابة. واستوى كل شئ أمام الماء، الأرض والإنسان. فلا الأرض تملك من نفسها شيئاً، ولا الإنسان يقوى على مواجهة النهاية القاسية.

لقد تكافأ العجز فى الطبيعة والإنسان، وهذا التكافؤ تأكيد وترسيخ للقدرة الإلهية والعظمة الربانية.. فكل شيء بأمره..

ونأتى إلى مشهد آخر من مشاهد الطوفان - فبعد أن وصلت الحركة إلى الذروة، آن لها أن تجد قرارها وتستكين.

لقد هدأت العاصفة وبدأ السكون يخيم ويتمشى الهدوء والاستقرار على الأرض من جديد. فالأرض جاءها الأمر أن تخيض فغاضت وبلعت ماءها، واستعادت جاشها، والسماء حجبت ماءها وأقلعت عن إنزاله وغيض الماء وقضى الله الأمر ونفذ القضاء. وغرق الظالمون الكافرون.

وجاء الأمر حاسماً نقلته أدوات النداء الدالة على الأمر "يا" والمصحوبة بالفعل الطلبى المطلوب تحقيقه وتنفيذه (ابلى، ألقى).. ونقل المشهد إلى النهاية فى سرعة تطابت بلاغياً ونسقى أن يكون البناء للمجهول (غيض) تأكيداً على الفعل نفسه، ووقوع حدثه.. إنه وقوع الحدث عبر أمر يستدعى تشخيص المادى بخصائص العاقل الواعى فتكتمل الاستجابة ويتحقق المغزى. وكذلك (قيل).. لفظ مبنى للمجهول يحمل لعنة على الظالمين، ليست آتية من فرد بعينه فى زمن بعينه وفى مكان بعينه، وإنما حملت الدلالة العامة الشاملة للإنسان وللزمان والمكان.

والقصة تبين مواقف الرسل وهم يواجهون بالإعراض والتكذيب والسخرية والتهديد، ويظل موقفهم صامداً ثابتاً، متيقناً من نصر الله ونجاة المؤمنين. ومثل هذه القصص تقوم على حقائق ثابتة وأساسية، وتتمثل فى الوجدانية وعدم الشرك به، والعبودية له، وهى رسالة منذ آدم حتى محمد. وفى ذلك تسرية للرسول وإيناس له وتثبيت له أيضاً..

فالقصة القرآنية تبرز الغرض الدينى والاعتقادى من خلال السباق الفنى ولكن فى نسق تعبيرى متوازن يجمع بين الغرض الدينى والغرض الفنى.

إن المواقف والمشاهد لم تنقل بطريقة إخبارية تزودنا بالمعلومات وكفى ولكنها تنقل بطريقة تصويرية وغير مباشرة يتجلى فيها الفن وروعة الأداء التعبيرى، حيث تنقل هذه المشاهد والمواقف بطريقة يقدم فيها الحدث تقديماً كاملاً، بحيث يعطينا المعلومة الإخبارية والإحساس المصاحب لذلك، حيث تتضح التجربة الكاملة، ومن ثم يمنحنا هذا التكامل الشعور الفياح بالتأثر الوجدانى والانفعالى.

ثانياً : تصوير المشاعر والانفعالات :

إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرفها، فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجري، لا قصة تروى ولا حدثاً قد مضى^(١).

ويتجلى هذا النوع من التصوير في إبراز الوجدان الإنساني بما يكتنفه من عواطف وانفعالات، وذلك من خلال سلوك الشخصية وموقفها من الأشياء، وعبر منظورها الخاص تجاه الأحداث، وهذا النوع التصويري المرتبط بوجدان الشخصية يكشف في قوة تعبير، وروعة أداء وجمال تصوير، موقف الشخصية ومسلكها وتصرفها وما يدور بداخلها من مشاعر وانفعالات.. كالحيرة، والقلق، والخوف والاضطراب، والتوجع والتفجع، والفرح والحزن وغير ذلك من المشاعر التي تتسلط على النفس الإنسانية في موقف ما، وفي ظرف ما.

والأداء التعبيري في القصة القرآنية لا ينقل لنا الموقف المصور المشحون بالعاطفة بطريقة خبرية ليضيف معنى، أو معلومة، أو خبراً، ولكنه - وذلك وارد أيضاً - ينقل ذلك كله في نسق تصويري موح ومعبر وغير مباشر، بحيث يتجلى الجانب الفني واضحاً وجلياً، وبحيث ينقل إلينا الإحساس الفياض بالمشاعر والانفعالات التي تتجلى من هذا الرصد الوجداني للشخصية.

ولا نستطيع أن نفصل المواقف والمشاهد عن العواطف والانفعالات، ذلك أن الموقف إنما هو مثير انفعالي - وبالتالي تصبح العواطف، استجابة انفعالية، ومن ثم وجب الارتباط بين المحورين ارتباطاً قوياً لا نستطيع فكّه.. ولكننا في مجال الدراسة نحال على هذا التوحد في الموضوع، حتى نستطيع أن نعيد إليه خيوطه الرئيسية قبل حالة اندماجها.. ومثل هذه المواقف، وهذه الانفعالات، تتميز بقدر كبير من الصراع النفسي كرد فعل للصراع الخارجي.. وخير مثال لذلك.. قصة مريم..

قال تعالى :

(١) التصوير الفني في القرآن ص ١٩٠.

﴿وَإِذْ كُتِبَ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا • فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا • قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا • قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا • قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا • قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا • فَحَمَلَتْهُ فَاتَّخَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا • فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا • فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا • وَهَزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا • فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا • فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا • يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا • فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا • قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿١﴾

الآيات الكريمة تصور مريم في حالاتها الانفعالية بينها وبين نفسها، وبينها وبين الآخرين. وهذه الانفعالات مصحوبة بردود أفعال شرطية ترتبط بالمواقف التي فوجئت مريم بها، ففي كل موقف، هزة، ومع كل مشهد انفعال مصاحب. وفي كل الحالات تعبير مصور لحالة مريم النفسية وتطورها. ها هي ذى الفتاة العذراء الطاهرة التى وهبتها أمها ونذرتها لعبادة الله وخدمة معبده فى بيت المقدس. لم يعرف أحد عن مريم إلا الطهر والعفة. وهى تعتكف كعادتها، تصلى كعادتها، وتخلو إلى نفسها. مطمئنة إلى وحدتها وتفرداها فى موقفها النفسى مع ذاتها. وفجأة يظهر أمامها ملك من السماء مكتمل الرجولة سوى، حتى تأنس له. ولا تنفر منه. وتأخذها الهزة الانفعالية هزة المفاجأة، فتتنفض انتفاضة عذراء تخشى على نفسها أن يمسها سوء. وحاولت الهروب واستعاذت بالله واستنارت مشاعر التقوى فى نفس الرجل فلعله يرجع عن انفعال الشهوة الذى تخشاه مريم.

وما إن تنتهى الهزة الأولى حتى تأتى الهزة النفسية الثانية، هزة صاحبت إلقاء الخبر الغريب على مسامعها. يريد أن يهب لها غلاماً. إنه لانفعال شديد

وقوى. فكيف يكون لها غلام ولم يمسسها بشر ولم تك فى يوم بغيا! وغشيتها سحابة من الحزن وطافت بها موجة من الأسى، ولكن هول الموقف وشدته لم يعقد لساتها، بل استجمعت قوتها الشاردة وخرجت من صمتها^(١)، وقالت وبانفعال شديد وبألفاظ مكشوفة، فكيف يتأتى لها أن تتجب؟ إن الحياء لا يجدى والصراحة أجدى، ولكن الملك يخبرها بأن الله يبين لها أن هذا هين، وأن الله جل وعلا يجعل من هذا الحادث آية للناس.

وتأتى الهزة الثالثة لتعود إلى نفسها مرة أخرى فما هى ذى حائرة، قلقة، مفكرة فيما سمعته، وأوجست فى نفسها خيفة، وذهب خيالها بعيداً فيما يمكن أن يقول له الناس. ماذا يقول الناس عن امرأة تحمل وتلد دون بعلى!! وقلقت مريم وفزعت بعدما حدث. لقد نفخ فيها الروح الأمين وتركها لتواجه هذا الموقف العصيب، وما كان منها إلا أن انعزلت فى مكان قصى وانفردت بنفسها وغلب عليها الخوف وصارت دائمة التفكير شديدة التوجس من ذلك السر الرهيب الذى ينمو فى أحشائها. فهى على وشك أن تواجه الناس بالفضيحة.

وتصور الآيات الكريمة موقف مريم لحظة المخاض وهى تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية. تواجه المخاض الذى "أجاءها" إجابة إلى جذع النخلة واضطرها اضطرارا إلى الاستناد عليها - وهى وحيدة فريدة ، تعاني حيرة العذراء فى أول مخاض ولا علم لها بشيء ولا معين لها فى شيء^(٢). ونكاد من فرط اضطراب حواسها أن نحس ماتعانيه ونلمس مواقع الآلام النفسية فيها. إنها تتمنى لو كانت نسياً منسياً.

وكما فوجئت مريم فى هزتها الأولى بالملك، ها هى ذى تفاجأ بمفاجأة عجيبة، ففى حدة الألم وغمرة الهول. تسمع صوتاً.. ويا للهول! تسمعه من طفل وليد يناديها أن تطمئن قلباً فهى فى رعاية الله. فلا تحزنى ولا تجيبى أحداً عن سؤال. وها هى ذى مريم ووليدها، يواجهها قومها بالسخرية والتقريع، ويسخطون عليها ويتحول السخط إلى تهكم مرير. وذلك التهكم له آثاره المدمرة على نفسية المرأة العادية، فما بالك بامرأة فى مثل مريم وفى مثل موقفها؟ إن الأمر يكون

(١) قصص القرآن . محمد أحمد جاد المولى ص ٢١٢ ، المكتبة الأموية.

(٢) فى ظلال القرآن ص ٢٣٠٧ - مجلداً ٤ جزء ١٦.

أكثر إيلاماً. ولكنها تستجمع شتات قوتها، ولا بد لها أن تفعل وتتحمل من أجل الطفل الصغير وواجهت موقف قومها بالصمت وهم الذين سرحوا في عرضها وتحدثوا في طهرها ولم تتفرج شفتاها ولا بد أن الحياء والخوف أطبقا على لسانها فأشارت إلى الطفل أن يحدثوه. وصاحب الإشارة تعجب ، وسخرية مريرة منهم. ويعلن الطفل أنه عبدالله، وأنه نبي وأنه مبارك.

أنطق الله عيسى، وتحركت تلك الشفاة الرقيقة. فكان ذلك أقوى دليل على براءتها وأسطع برهان على طهرها، وكانت آية بينة ترد بها قذف القاذفين وعيب العائنين.

ولقد برز الغرض الديني - هدف القصة في القرآن - إذ يعلن عيسى أنه عبدالله، وليس ابنه كما يدعى البعض من المسيحية. وليس إلها كما يدعى البعض الآخر، بل يعلن أنه نبي وأنه ولد ويموت ويبعث.

وهذا المشهد "درامي" من الدرجة الأولى حافل بالصراع بجميع جوانبه، صراع مع النفس، وصراع مع الغير، يعلو الصراع عاطفة الخوف والقلق والاضطراب. ففي جانب الصراع الخارجى تبدو مريم في خوفها من الشخص (الملك) الذى فاجأها. وكذلك مدار بينها وبين قومها وهم يواجهونها بالاتهام والسخرية، ويتبدى الصراع مع النفس - الصراع الداخلى - فى مراحل قصتها كلها وهزاتها النفسية الثلاث.. ولقد امتزج هذان النوعان من الصراع ليعطيا للمشهد قوته، وليطفو الوجدان عالياً ليصبح هو محور المشهد كله وأساسه. فمما لا شك فيه أن قوة إبراز العواطف والانفعالات هي الغالبة، وأن هذا اللون الذي يطبعها ويغلب فيها على الألوان الأخرى^(١).

والتناسق واضح فى درجة تطور العواطف والانفعالات.. كما أن القصة ذات إطار دائرى مكتمل التكوين حيث بدئت القصة بمفاجأة، وانتهت بمفاجأة ولكن المفاجأة الأولى ذاتية خاصة بمريم، والمفاجأة الثانية عامة بالجماعة وبالناس، وفيها الدليل الإشارى إلى الغرض الدينى، وهو محور القصص القرآنى ووسائله إلى إبراز الدعوة والوحدانية.

(١) التصوير الفنى ص ١٩٩.

كما أننا نلمس في نسيج السياق القرآني ذلك التناسق الرائع بين الكلمات وظلالها وبين المعاني، ذلك أن تلك الظلال هي التي تحمل دلالات الانفعال ومؤشرات الوجدان. ولقد صاحب ذلك إيقاع أخذ فيه جمال وطلاوة ولقد عكس هذا الإيقاع الرخي الندي الساكن المحدود حالة الانفعالات التي تجيش بنفس مريم، بحيث يتنوع الإيقاع والفاصلة بتنوع الجو والموضوع والوجدان. مثل : شرقيا، سويا، زكيا، ثم يحمل الإيقاع معنى شعورياً متجدداً يلائم هزات النفس ومواقف الآخرين مثل بغيا، مقضيا، منسياً، ثم يحسم الإيقاع الصراع الخارجي لصالح مريم، ولصالح الغرض الديني. نبياً حياً.

وهذا التناسق بين الآيات الخاصة بقصة مريم، يتمازج مع النسق العام للسورة نفسها (سورة مريم) فالسورة في سياقها معرض للانفعالات والمشاعر القوية، حيث تبدأ الانفعالات والعواطف في النفس الإنسانية من مفتتح السورة حتى ختامها.

ولنأخذ مشهداً آخر مليئاً بالعاطفة والقلق والخوف، مشهد مرتبط بالألم أيضاً. إنها أم موسى.

قال تعالى :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ • فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ • وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِي وَلَئِكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ • فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

(١) سورة القصص آيات ٧-١٣.

طغى فرعون واشتد طغيانه على بنى اسرائيل لأن عقيدتهم تخالف عقيدته فهم يدينون بدين أنبيائهم، ومن ثم أنكروا وثنية فرعون. وأحس الطاغية أن ثمة خطراً يأتيه من هذه الطائفة اليهودية التي ازدادت عدداً في مصر منذ أن جاءها يوسف (عليه السلام). ولقد هداه تفكيره الفاسد الذي غلبه الشيطان أن يذبح الذكور من اليهود لحظة ولادتهم فيأمن ألا يزداد اليهود وألا يكونوا قوة تتأونه أو تثير القلق في أرضه.

وفي هذا الجو الرهيب الذي يسيطر فيه القلق ويتمشى في أرجائه الخوف، ولد موسى، ولد والخطر يحدق به، ويكاد يتخطفه، ويأخذ أمه معه.

فها هي ذى أمه الحائرة الخائفة، تخشى أن يصل إلى وليدها سيف الطاغية، ويزداد خوفها وهي تشعر أنها عاجزة، وأنها وحيدة أمام الجبروت الطاغى، ولكن الله يوحى إليها أن أرضعيه.. وضميه إلى حضنك، فإن كنت تخشين عليه وهو في حضنك وتحت يدك ونظرك فاتركيه لصاحب القدرة يرعاه ويحميه وما عليك إلا أن تلقى به في اليم ويد القدرة ترعاه وتحميه.

فثمة عواطف مختلفة، بين الخوف والقلق والاضطراب من جهة ثم الشعور بالاطمئنان المبشر بالراحة والطمأنينة.. وينزل هذا التبشير على القلب الواجب المضطرب برداً وسلاماً، بل لقد وصلت البشارة إلى ذروة الفرح، فالوليد الملقى سيعود إليها، وسيحظى بالرسالة.. لقد كانت البشارة تشويقاً ظل عالقاً بقلب الأم فزرع الأمل في القلب وخفف من ضغط الخوف والقلق..

(ولقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته بعد أن اقتحمت به عليه حصنه، لقد حمته بالمحبة، ذلك الستار الرقيق الشفيف.. حمته بالحب الحانى في قلب امرأة وتحدثت به قسوة فرعون)^(١). ولقد صورت الآيات فرحة امرأة فرعون تصويراً حياً، فها هي تتشوف إلى الولد، فجاءها طفلاً وليداً في صندوق تحرسه العناية، فتقر نفسها وتفرح به.. لقد غزاها الشوق فأثمرت المحبة ستاراً حمى موسى وصانه من الغدر.

(١) في ظلال القرآن مجلد ٥ جزء ٢٠ ص ٢٦٧٩.

ولكن الأم وقد ألقت بطفلها في اليم طار عقلها من فرط الجزع حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، حتى كادت أن تكشف أمرها وأمره معاً، لولا أن أدركها أمر الله فألهمها الصبر. وكأنما نسمع في خلوتها مع النفس تلك التساؤلات التي تحمل دلالة العقاب والتأنيب.. كيف طاوعها قلبها أن ترمى بفلذة كبدها في موج لا تعرف مداه وحركته؟ والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد أم موسى تصويراً قوياً وموحياً حين يصفه بكلمة "فارغ" إن التفريغ يعنى خلوه من الإدراك، والتعقل، والاقتراب من مرحلة الجنون التي هي دلالة على اللهفة كما هي دلالة على القلق والخوف..

ومرة ثانية تدركها العناية الإلهية فتربط على قلبها، ولكن الأم يتحول القلق عندها من مشاعر إلى فعل عملي محسوس، فها هي تحاول أن ترصد العيون لتأتى بأخبار الطفل. كي تطمئن وتستريح بالا، فتطلب من أخته أن تقص أثره في حذر وخفية كي تتلمس أخباره.

ويعود الطفل إلى أمه الملهوفة، فتسعد به وتفرح، وتهذاً بالا، وتطمئن قلباً وتأكدت أن وعد الله حق..

إن هذا المشهد من ميلاد موسى ليبدأ بالبشارة وينتهى بتحقيق البشارة والوعد.. وما بين البداية والنهاية.. تتداح العواطف البشرية موجة إثر موجة بين الخوف والرجاء، والأمل واليأس.. فيعطى للمشهد حركة وحيوية وعمقاً وتأثيراً. إن القصة ترينا صورة أم مضطربة، منزعة، خائفة، فهي تريد نجاة الطفل والهول حوله شديد، ويكاد يبلغ الفرع مداه إلى درجة أن تبدى أمرها.. ولكنها في النهاية ترى المعجزة الكبرى إذ يمتنع عن المراضع، حتى يعود إلى أمه وتأخذه أخته إلى الأم التي تضطرب بين اليأس والرجاء، بين الأمل الباسم والحرمان الدائم^(١).

إن النص القرآني صور حال الأم في صورة بلغت حد الإعجاز، واكتمل في هذا المشهد كل جوانب الصورة الإبداعية، المصوغة في قصة قد تعددت

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ٢٠١.

شخصياتها، وتتوعد مشاعرها، واختلط فيها السرد بالحوار، والأمر بالاستغاثة، والتشوق بالأمل، والوعد بالتحقيق، والخوف بالاطمئنان..

إن القصة هذه تبين أنه ليس هناك قوة في الوجود إلا قوة الله، وليس هناك من قيمة تعلو قيمة الإيمان. إن يد القدر تضرب الطغيان ضربة مباشرة وتمكن للقلة المؤمنة المستضعفة .

ولا شك أن القصة القرآنية قد أبرزت هذا الغرض الديني الذي يرجع تأثيره إلى القلة المسلمة المستضعفة في مكة، فقد كانت في حاجة إلى تأكيد هذا المعنى. وكانت الكثرة الظالمة في حاجة إلى التيقن منه.

إن يد القدرة تأخذ بيد المستضعفين فتقذهم، وتستقذ عناصر الخير فيهم وتربهم وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين.

فالقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض الديني الذي تحمله، فهي أداة تربية للنفوس، ووسيلة تقرير لمعانٍ وحقائق ومبادئ .. وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه، وتتعاون في بناء القلوب وبناء الحقائق الذي تعمر هذه القلوب^(١).

ولقد تضمنت القصة قدراً هائلاً من الصراع الدرامي، وهو صراع نفسي في المقام الأول لأنه يرتبط بداخل الذات ومكامن مشاعرها. مما يؤدي إلى انطلاق الخيال والانفعالات من سيطرة العقل والبعد عن منطق الواقع والاعتماد على التهويل والمبالغة^(٢) وهو انفعال مصاحب للصراع في مجال العاطفة والوجدان.

ثالثاً : تصوير الشخصية :

التصوير الفني في القصة القرآنية . يتناول الشخصية التي هي أساس الفعل الدرامي في النسيج الفني كله - بأبعادها المراد التعبير عنها، ذلك أن منطق القصة القرآنية يتناول الشخصية في موقف ما.. وهذا الموقف يحدد - تبعاً لطريقة طرحه - المسلك الذي تسلكه الشخصية..

(١) في ظلال القرآن مجلد ٥ جزء ٢٠ ص ٢٦٧٦.

(٢) بناء الرواية . د. عبدالفتاح عثمان ص ٨٣.

فالقصة القرآنية تضع أمامنا معالم الشخصية التي تتحرك أثناء القصة.. أو تتمحور حولها أحداث القصة، وتشارك مع غيرها في بناء القصة.. فتحدد نوعية الشخصية من خلال العرض القصصى، وتحدد الأدوار التي تتوزع على شخصيات العمل سواء كانت الشخصية محورية أو ثانوية.

ومن أهم مميزات البناء في القصة القرآنية، وفيما يتصل باستخدام الشخصية كعنصر بنائي.. هو وضع الشخصية في مواقف متجددة، بحيث يتجدد المسار القصصى ويندفع إلى النمو.. وهذا التوجيه البنائي يدفع بالشخصية إلى الحركة الدائمة ما يجعلها تتخذ مسلكاً ما، أو تتجه اتجاهاً ما، يمليه عليها الموقف.. أحياناً، وأحياناً أخرى يكون هذا الاتجاه نابعاً من ذاتيتها هي وما تلتزم به في نفسه أساساً من قيم^(١). واتجاهات ومبادئ، وأصولاً راسخة.

وهذا التنوع في المواقف، وسيلة لرصد المردود النفسى على الشخصية، وهو يجعل المتلقى متجاوباً مع العرض القصصى الذى يبدو له كما لو كان مشهداً محسوساً، يرى أشخاصه بعين الخيال، ويرتبط بهم بانفعال الوجدان.. فتتعدد الانفعالات ما بين خوف وفزع - أو شفقة وعطف - أو توقع وترقب، أو شوق ويأس..

ونجاح القصة يقاس بتأثير ما تعرضه على المتلقى.. ذلك التأثير الذى يحدد مدى العلاقة الوثيقة التى تربط القصة بالمتلقى.. وتعطى إشارة دلالية على أن العمل القصصى قد بلغ الدرجة الفنية العالية فى التناول والعرض والتأثير والتواصل.

وتهتم القصة القرآنية بالجانب التربوى وهى تعرض لنا شخصية ما فى موقف ما. فالقرآن الكريم ليس كتاباً فى القصة يستمتع به الناس أو يتسلون بما ورد فيه من قصص. وإنما هو كتاب دعوة دينية فى المقام الأول. وهو دستور المسلمين ومنهاجهم إلى حياة إسلامية صحيحة المنشأ والمعتقد..

ولقد وعى القصة القرآنية هذا المفهوم وعياً تاماً، فجاءت الشخصيات طبيعية تدل أفعالها وأقوالها على حقيقتها.. بلا اختلاف، أو توليف، أو تغيير، مثلاً

(١) القصة فى الحديث النبوى ص ١٥٤.

تَلجأ إليه القصة البشرية التي يقوم بإنشائها إنسان ما.. إن تصريفات الشخصية الواحدة لا تتناقض مع الحقيقة المترسبة في أعماقها.

والقصص القرآني قصص يتناول بالأخبار والقصص والحوار أمما ووقائع وأنبياء يجادلون أممهم، وأشخاصاً نموذجيين يصنعون بمواقفهم أمثلة قصصية بضرب بها المثل في معان كريمة وقيم فاضلة - أو أخلاق فاسدة وقيم منحطة.. وتحرص القصة القرآنية على تصوير الأشخاص تصويراً واضحاً كأننا نراها ونشاهدها. وتصاحبها عبارات تصور درجات انفعالها وأنواعها.. "وكان المعاني صور واضحة في الشخص المتحدث عنه، ولو أن مصوراً متحرراً يصور الشخص في مشهد من مشاهد الذعر ما كان أكثر تصويراً من الألفاظ القرآنية.. والأساليب في تصويرها"^(١).

وسنعرض في هذا المجال قصة سليمان مع بلقيس كنموذج فني واضح الملامح والسمات الخاصة بالذكر والأنثى، (الرجل والمرأة). ولكن سليمان ليس رجلاً فقط، وإنما هو ملك، وبلقيس ليست امرأة فقط وإنما هي ملكة، كما أن سليمان يتفرد بميزة سامية.. فهو نبي مختار وهو الملمح الرئيسي والمحور الكبير في شخصية سليمان، ويقابل هذا الملمح المتفرد ملمح يتلقى الانفعال بانبهار وبضعف أنثوي، وهو ما تتفرد به بلقيس.. هذا الاختلاف البين يتحدد ملامحه حين يتواجهان في موقف ما.. فتنداح كل التكوينات الشخصية السابقة لتلون حركة الفعل في القصة.

١ - قال تعالى :

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾^(٢).

تفقد سليمان (عليه السلام) جماعة الطير، وكان الهدد كما يقول المفسرون يدل على الماء في باطن الأرض^(٣). ولكن الهدد غائب فأقسم ليعذبه أو ليزبحنه، ما لم يأت بحجة واضحة يمهد بها لعذره ويزيل ما يخالج النفس في أمره^(٤).

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ٢٠٠.

(٢) سورة النمل : ٢٠-٢١.

(٣) صفوة التفاسير ج ٢ ص ٤٠٦.

(٤) قصص القرآن ص ١٦٨.

وهذا المشهد يوضح لنا سمات النبي سليمان عليه السلام، سمات الشخصية المحورية التي تدور حولها الشخصيات الأخرى.. فسليمان هنا الملك الحازم، الذي يتفقد أحوال ملكه، ويتعرف على أحوالها، ويتأكد من حضور رعوس القوم الكبار.

ومن ثم يصحب الملك انفعال الغضب المصحوب بالتعجب "مالى لا أرى الهدهد" ويصل الغضب بالملك إلى الذروة ويصاحب غضبه الانفعال الناتج عن خلل في نظام الملك، ونظام التواجد في معيته.. يصاحبه أدوات تصعد بالغضب إلى حد التهديد.. فنجد لام التوكيد، المتكررة، مما يوحى بالإصرار والتوكيد على إنزال العقوبة، ثم تتنوع درجات العقوبة من تعذيب أو ذبح، وهذا التعذيب الموضح بالمفعول المطلق والمؤكد بنون التوكيد.. ليبين درجة الغضب التي تصاحب الملك إذا ما رأى خللاً في بنيان النظام الذي أسسه ويحكمه.

ولكن سليمان ليس ملكاً فقط، إنه نبي أيضاً.. وهى الصيغة المحورية المسيطرة على كل صفات فيه، ولذلك فسرعان ما يرتد الانفعال الحاد إلى تعقل حكيم، يبتعد بالموقف عن الظلم. فهو لم يسمع حجة الهدهد، فقد يكون له عذره. ومن ثم تبرز سمة النبي العادل. (إنه ليس سلطاناً جائراً، فقد يكون للغائب عذره، فإن كان فيها، وإلا فالفرصة لم تفت. وليعذبه عذاباً شديداً أو لينبذنه)^(١).

ويكون العقاب فى هذه الحالة قد وافق غرضه، لأنه قائم على العدل.

٢- قال تعالى :

﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّ يَقِينٌ • إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ • وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ • أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ • اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(٢).

غاب الهدهد غيبة قصيرة وعاد يخفض رأسه إحساساً بالذنب، وتقدم إلى سليمان قائلاً، لقد اطلعت على ما لم تطلع عليه، وعرفت ما لم تعرفه ولم تصل إلى

(١) التصوير الفنى ص ٢١٠.

(٢) سورة النمل ٢٢-٢٦.

الإحاطة به أسباب قوتك وملكك وكشفت سرّاً ندّ عنك^(١) فلقد وجدت في أرض سبأ امرأة تملكهم وهم يدينون لها بالطاعة. واعطيت كل شيء يحتاج إليه الملوك، فضلاً عن عرشها العظيم قال قتادة: كان عرشها من ذهب - قوائمه من جوهر - مكلل بالؤلؤ^(٢).

إلا أن الشيطان قد استبطنهم وحسّن إليهم عبادة الشمس من دون الله وهالني الأمر، إذ كيف لا يسجدون لله الخالق العظيم. الذي يعلم خبيء كل شيء، ويعلم ما تكن الجوارح - لا إله إلا هو المتفرد بالعظمة والجلال رب العرش العظيم المستحق للعبادة والسجود.

وإلى هنا ويصمت الهدهد، لقد أدى رسالته، وأبدى عذره، وأبان عن تعجبه واستنكاره، وأفاض في شرح قضيتّه، وترك الأمر بعد ذلك في شأن عقابه.. إلى سليمان..

ولكن الهدهد كان عجباً ، ولقد حكّت الآيات عنه ما حكّت بما يدل على شخصية متميزة ومتفردة بين الطيور. فهو لم يكن هدهداً كغيره من بنى جنسه وإنما كان ممثلاً لدى سليمان، وإلا ما لفت نظر سليمان إلى غيابه.. إذ لا يعقل أن يكون الهدهد أحد أسراب الطيور من جنسه، ويشغل سليمان نفسه به.. إنه هدهد مميز وهدهد يعطى الدرس لسليمان، كما أعطى العبد الصالح الدرس لموسى. حتى تظل القاعدة الراسخة (فوق كل ذي علم عليم).. شعاراً لا ينطفئ معناه ولا يلتوى.

وانظر كيف وضحت الآيات وهي تسرد ما يحكى الهدهد، السمات التي تميز الهدهد عن غيره من بنى جنسه، وتجعل لغيبته أثرها في نفس سليمان.. الهدهد يعلم أن سليمان ملك حازم. وأنه تغيب عن مجلسه، والحزم صفة لازمة لسلامة الملك - وسياسة الرعية. وهو يعلم أن الوجدان محتشد له لإنزال العقاب.. والهدهد في موقف لا يحسد عليه.. ولقد استطاع الهدهد بذكائه أن يحول الوجدان الغاضب إلى وجدان اندهاشى ليستر به حالة الغضب، ويخفف حدة التهديد.. فلجأ

(١) قصص الأنبياء ص ١٦٩ ابن كثير.

(٢) صفوة التفاسير ص ٤٠٧.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

إلى استخدام عنصر.. المفاجأة.. ولأمر فنى أساسى فى بناء هذه القصة - تكررت المفاجأة.. لتصبح عنصراً بارزاً فى بناء القصة ، وفى الملامح التكوينية فى الشخصية.

وألقي الهدد بالمفاجأة أمام سليمان الملك.. أحطت بما لم تحط به. ولقد صحب تلك المفاجأة انفعال الدهشة.. كما صحب الدهشة الرغبة القوية فى معرفة هذا الذى يعلمه الهدد ويعجز عن معرفته سليمان.. الموقف ساخن، والهدد الذكى لا يريد أن تبرد حدة الموقف.. حيث ألقى بالخبر، وعرض النبأ مفصلاً.. فلعب التشويق دوره فى تقبل النبأ ومصاحبة الهدد وهو يحكى حكايته.

والهدد لا يزال واقعاً تحت الإحساس بالذنب.. ومن ثم يستثير الجانب الحكيم فى شخصية سليمان.. الجانب النبوى - الذى يهتز حين ينهى الهدد سرد القصة بقوله (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم). لقد لمس قلب سليمان بتلك الإشارة. إننا أمام هدد عجيب، صاحب إدراك وذكاء وإيمان، وبراعة فى عرض النبأ ويقظة إلى طبيعة موقفه. فهو يدرك أنه يتحدث عن ملكة ، وأنهم يسجدون للشمس من دون الله، ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله. (إنه هدد خاص أوتى هذا الإدراك الخاص على سبيل الخارقة التى تخالف المؤلف)^(١).

قال تعالى :

﴿ قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ • اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾^(٢).

تلقى سليمان النبأ الذى سرده الهدد، ولكنه ظل كما هو هادئاً ساكناً. إن ذلك يعنى تحولاً من حالة الغضب، إلى حالة من السكون تمهل المذنب للتأكد من تبريراته التى ساقها خروجاً من المأزق الذى وضع فيه. إن سليمان يعطيه - كالقاضى - الفرصة العادلة للتحقق من القصة التى أوردها.

(١) فى ظلال القرآن مجلد (٥) جزء (١٩) ص ٢٦٣٩.

(٢) سورة النمل ٢٧-٢٨.

ولقد جاء أسلوب الاستفهام ملائماً للحالة العقلية الهادئة التي صحبت القصة، فحدد الموقف بين طرفين الصدق، والكذب، والهدد يعلم وهو يلفظ بهذا التخيير.. نتيجة كل طرف وأثره.

الموقف تجربة عملية لتطبيق مبدأ العدل.. ووسيلة حسية لإدراك الحقيقة، وهو ما يميز سليمان، الملك العادل، وهو ما اشتهر به، وتوتتر عنه.

ومن ثم أقر سليمان الهدد بأن يتناول ذلك الكتاب الممهور.. بخاتمه وشعار ملكه ويذهب به إلى ملكة سبأ، وطلب منه أن يتتحي وينظر ماذا يردون من جواب.

وذهب الهدد بالكتاب - ولك أن تتخيل المشاعر التي دبت داخل الهدد "مشاعر الفرح، ومشاعر الطمأنينة، مشاعر النجاة، من عقاب صارم فضلاً عن علو المكانة بفضيلة الصدق - والزهو بأنه الوحيد الذي أعلم سليمان نبأ كان مجهولاً على سليمان نفسه.

لقد أخذته هزة الفرح.. فطار مرفراً حيث ملكة سبأ.. بلقيس الملكة المتوجة.

٣- قال تعالى :

(أ) ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ إِنِّي أُلْقِيَ كِتَابٌ كَرِيمٌ • إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ • قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون • قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ • قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ • وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (١).

هذه الآيات من القصة تحكى مشهد تلقى بلقيس كتاب سليمان.. إن بلقيس تفتح الكتاب.. وإنه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة

والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه^(١). فلا يستكبرون عن الطاعة ولا يتوانون عن القدوم مسلمين مطيعين. والأمر حاسم ومقطوع به. وجمعت الملكة كبراء قومها وعرضت عليهم الكتاب وطلبت منهم المشورة. فقالوا لها إنهم رجال حرب وقوة. وبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها في ذلك الأمر، لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم^(٢) وكان رأيها أن الملوك إذا استولوا على بلدة عنوة وقهراً خربوها وأهانوا أشرافها وأذلواهم، وتلكم عادتهم^(٣).. وإني مرسله إليه بهدية عظيمة تليق بمثله ثم لأنظر أيقبلها أم يردها.

في هذا المشهد الذي يحكى لحظة وقوع الكتاب في يد بلقيس.. ورد الفعل إزاء ذلك.. تبرز ملامح الملكة بروزاً واضحاً في حوار مع كبراء قومها. فتبدو.. الملكة لبقة.. أريية في هذا المشهد.. وهى تطرح الأمر على رجالها. فالأمر جاد، وحاسم، ويقتضى المشورة. والانفراد بالرأى فى مثل هذا الموقف لا تحمد نتيجه. إنها تعرض الأمر كملكة، والحاشية تجيب كما تجيب دائماً الحاشية، فهم مجندون لخدمة الملكة.. ثم هم يعرفون مقدارهم جيداً.. فيلقون الأمر عليها كلية.. وينتظرون الأمر..

وإلى هنا فإن الحوار يعكس تماماً سلوك الملكة فى موقف مأزوم..

ثم يظهر على مسرح الموقف ملمح آخر للملكة.. إنه ملمح.. عقلى، حيث تعلم بخبرتها وبتقافتها ما يفعله الملوك حين يغزون البلاد.. ومن ثم استبعدت حل الحرب وكانت فى ذلك حازمة الرأى سديدة الفكر..

ثم يترقرق على الموقف شخصية المرأة المستكنة داخل المملكة... فتقترح أن ترسل هدية عظيمة إلى سليمان. إن الهدية سلاح فى يد المرأة، وهى تعلم أنها وسيلة إلى ترقيق القلوب.. إنها كما يقولون.. جس نبض.. قال قتادة : علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس. وقال ابن عباس : قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبى صادق فاتبعوه^(٤).

(١) قصص الأنبياء - ابن كثير . تحقيق عبدالقادر عطا ص ٢٧٤ ج ٢.

(٢) نفسه ص ٢٧٦.

(٣) صفوة التفاسير ص ٤٠٨ جزء ٢.

(٤) صفوة التفاسير ج ٢ ص ٤٠٨.

إنها أرادت بهذه الهدية أن تجمع الأطراف معاً، فهي تريد أن تأمن جانب سليمان. كما أنها تريد أن تصانع عن نفسها، وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها^(١).

إذن شخصية بلقيس كما يوحى بها المشهد.. شخصية قوية.. فهي ملكة قادرة، وأمرة وقرارها مطاع.. كما أنها ملكة تؤمن بالشورى والحوار، ولو انفردت بالأمر في النهاية.. ثم هي تعرف كيف تفصل بين الملكة كشخصية حاكمة ومسؤولة، وبينها كامرأة لها مشاعر وقلب ووجدان.. امرأة تعرف كيف تستميل قلب الرجل - لقد برزت هذه الصفات في مجالها دون اختلاط أو تشويه.

(ب) قال تعالى :

﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمَدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(٢).

في هذا الجزء من المشهد يتبين لنا موقف سليمان من الهدية... فهاهم أولاء رسل ملكة سبأ يحملون الهدايا إلى سليمان - ولكنه أنكر عليهم ذلك وغضب، فهو لا يشتري بالمال ولا يتحول عن دعوة الإسلام، وما أعطاه الله من الملك والنبوة لخير مما أعطوا ومما حملوا. وإنهم قوم يفرحون بالهدايا لأنهم أهل مفاخر ومكاثرة في الدنيا. وأمر الرسول.. (ارجع أيها الرسول إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولا قدرة على احتمالها، ولنخرجنهم من سبأ أذلة ذاهبا عنهم نغز والملك والسلطان)^(٣).

في هذا المشهد، يبدو حزم النبي سليمان في أمر الدعوة.. فلا مصانعة في الدين.. ومن ثم صعب ذلك.. الاستتكار الشديد، الدال على حدة الانفعال، وعاد إلى التهديد مرة أخرى.. تهديداً سافراً بعدما كان مضمراً في الكتاب. "والآن لقد ردّ

(١) قصص الأنبياء ابن كثير ص ٢٧٦.

(٢) سورة النمل ٣٦-٣٧،

(٣) قصص القرآن ص ١٧٠.

الرسول بهديتهم، فلندعهم في الطريق قافلين. إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك ليدرك من تجاربه أن هذا الرد الضيق سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العدا، كما يبدو من هديتها له - وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق" (١).

٤ - قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ • قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْجَنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ • قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ • قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ (٢).

رجع رسول بلقيس إليها، وألقوا عليها بالخبر، فأدركت لتوها أن هذا ليس بملك، وأنه لا طاقة لها به. فأرسلت إليه بما يفيد أنها قادمة. إذ لا مفر من السمع والطاعة.

وذلك هو المدخل المتصور للمشهد الرابع.. مشهد ترتيب سليمان للمفاجأة التي ستهاجم بلقيس الملكة، والمرأة.

ولقد أراد سليمان عرش بلقيس فكان له ما أراد، فلقد طلب من قومه أن يأتوه بهذا العرش المرصع بالجواهر واللائي.. قبل قدوم بلقيس ورجالها.. وبادر جنىً مارداً قائلاً بأنه قادر على إحضاره قبل أن ينفض مجلس الحكم الذي يديره سليمان، وإنه لقادر على ذلك، أمين على ما في العرش من جواهر وزينة. ولكن سرعان ما تقدم من عنده علم الكتاب وهو من الصديقين - مبدئياً عرضه بأنه يستطيع أن يحضر العرش في لمح البصر. ولقد تعجب سليمان كيف يحدث هذا؟ كيف يأتى العرش من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين؟ ولكن المفاجأة تحدث، (فها هو يرى عرش بلقيس مستقراً عنده في هذه المدة القريبة من بلاد

(١) التصوير الفني ص ٢١٣.

(٢) سورة النمل ٣٨-٤١.

اليمن إلى بيت المقدس في طريقة عين^(١). فشكر الله على فضله ونعمه التي ينعمها عليه وعلى عباده. ليختبرهم على شكر النعم أو جحودها.. فمن يشكر فشكره يعود عليه بالنفع ومن يجحد فانه غنى كريم.

وعندما أدرك سليمان قرب وصول ملكة سبأ وقومها، أمر أن تغيّر بعض معالم العرش ليختبر فهمها وعقلها، وليعرف ما إذا كانت ستتهدى إليه أم لا وهو اختبار للذكاء والعقل.

وفي هذا المشهد تتجلى سمات الشخصية تجلياً واضحاً.. فسليمان هنا، سليمان الملك الرجل .. ((وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهز المرأة بقوته وبسلطانه.. فهذا هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء^(٢)). وهذه مشاعر إنسانية بحتة، مشاعر الرجل الذي يريد أن يرى تأثيره على المرأة حتى يستطيع أن يجذب انتباهها جذباً وجدانياً خالصاً.. فتلين له، وتهذا ثائرتها، وهي مشاعر فاضلة لا يختلط بها ما يمسها أو يسيء إليها.

ولكنه ملك.. فكان استحضار العرش وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تناصر وتؤيد سليمان.. والهدف هنا التأثير في قلب المرأة.. وانقيادها إلى الإيمان بالله..

فكان المدخل إلى الإيمان هنا مدخل قلبي معزز بمعجزات وقدرات غير عادية. وسليمان نبي.. استيقظت فيه النبوة أمام نعمة الله.. التي تتحقق على يد عبد من عباد الله، فيشكر.. ولقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان، وأدرك أن هناك من أتاه العلم الخفي - وأن هناك من هو أقدر وأقوى من غيره، ولو كان من الأنبياء.. إن الموقف هنا يستدعي بالإشارة موقف موسى من العبد الصالح.. حيث تبين الإشارة.. أن العلم أعظم من أن يحويه رجل، أو ينفرد به رسول، وإن في الأرض من خصه الله بعلم أوفر مما لدى الرسل، وبنصيب من الإلهام أوفر من نصيبهم^(٣).

(١) قصص الأنبياء ابن كثير ص ٢٧٩.

(٢) التصوير الفني ص ٢١٣.

(٣) قصص القرآن ص ١٤٠.

والانتفاضة الوجدانية أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتداء يحقق الغرض الدينى للقصة..

ثم تستيقظ مرة أخرى صفة الرجولة فى سليمان ليعقد لها اختباراً فى الذكاء وحسن التصرف.. وذلك حين طلب تنكير العرش.

ولا شك أن التبدل فى سمات الشخصية، وتبادل الصفات ليدل على وقوع الشخصية تحت تأثير موقف ما.. له أبعاده وآثاره. وأن هذا الموقف من القوة بحيث يتضمن انقساماً لمساحة العواطف والسلوك، ويبرز مكنونات الذات الإنسانية، فضلاً عن ترسيخ قيم ثابتة، وإبرازها.

ولقد جاءت المفاجآت التى تضمنتها المشاهد، متلاحمة مع نسيج البناء القصصى بحيث قامت بدورها كعنصر بارز ورئيسى لكشف الوجدان الداخلى للشخصيتين المحورتين.. سليمان.. وبلقيس.

٥- قال تعالى :

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ • وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ • قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

ووصلت بلقيس، واستقبلت بحفاوة تستحقها، وعرض عليها العرش بجماله وزينته ولآله مع بعض من التغيير يضافى عليه تنكيراً ما. وسئلت عما إذا كان هذا عرشها؟.. وكان السؤال نتيجة طبيعية للدهشة الفورية التى صاحبت المفاجأة.. مفاجأة أن ترى عرشاً كأنه عرشها. وهذا كما يقول ابن كثير من فطنتها وغازاة فهمها لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب^(٢).

(١) سورة النمل ٤٢-٤٤.

(٢) قصص الأنبياء . ابن كثير ص ٢٧٩.

وحين أدرك سليمان دهشتها وحيرتها تحدث سليمان بنعمة الله عليه، حين أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، على حين كان منع بلقيس من عبادة الله والإيمان به هو عبادتها للشمس، حيث نشأت في قوم كافرين.

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في ممره ماءً وجعل عليه سقفاً من زجاج، وطلب من بلقيس أن تدخل الصرح، فلما رأت أنه ظننته لجة فكشفت عن ساقها لتخوض في مائه.. وأدرك سليمان حرج موقفها وحيرتها فقال إنه صرح مملس من الزجاج الصافي، فاعترفت أنها ظلمت نفسها بالشرك، وأعلنت إسلامها مؤمنة برب العالمين.

والغرض أن سليمان (عليه السلام) اتخذ قصراً منيفاً من زجاج لهذه الملكة، ليربها عظمة سلطانه، وتمكنه، فلما رأت ما أتاه الله، وجلالة ما هو فيه، وتبصرت في أمره، انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم، وملك عظيم، وأسلمت لله عز وجل^(١).

وهذا المشهد يوضح لنا بعضاً من معالم شخصية بلقيس إضافة إلى معالمها السابقة فهي هنا، ذات فطنة وذكاء، يتضح ذلك من سؤالها عن العرش وجوابها. فدلّت بقولها (كأنه هو) على فراسة وبديهة في مواجهة تلك المفاجأة العجيبة الغريبة التي رأتها.

وهي هنا تتدهش ويطول اندهاشها، وتلك سمة من سمات المرأة عامة، حين تتبهر بشيء جميل، فتتجذب إليه، وتستحسن مرآه، فما بالناس بذلك الصرح العظيم المنيف المملس من زجاج صافٍ رائع.

ولقد صاحب هذا الانبهار مراجعة عقلية للمدركات التي ادركتها، وللمفاجآت التي استوعبتها، ووصلت بعقلها وتفكيرها إلى أن الإسلام إسلام الله رب العالمين. لقد اهتدى قلبها واستتار عقلها.

ولقد برزت المفاجأة في هذه القصة بروزاً واضحاً، بل تكررت أكثر من مرة، وأصبحت عنصراً بنائياً فعالاً في نسيج القصة الفني، كما أنها وسيط معنوي لنقل الفكر والهدف الديني المصاحب له.. فهي لم تأت اعتباطاً.

(١) صفة التفسير ج ٢، ص ٤١٠.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

والمفاجأة بطبيعتها ذات أثر خاص في نفسية الإنسان وداخله ودوافعه وردود فعله، وهي هنا تأتي بطريقة موضوعية تثير العقل والقلب على السواء وهي حين تتحقق لا تبدو أنها مقحمة على نسق القصة، بل هي تبدو معقولة تماماً، في تواجدها، وبنائها.. فتتسجم مع ظروف القصة، وطبيعة الموقف وملابساته، وتلائم الجو العام الذي يسود الحدث.. وترتبط بسياق القصة ونطاق أحداثها ومواقفها.

والغرض الديني بارز في القصة، فالقصة تبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان - وهو عبد من عباد الله - واستقبال قريش لكتاب الله، هؤلاء يكذبون ويجحدون، وأولئك يؤمنون ويسلمون - والله هو الذي وهب سليمان ما وهب، وسخر له ما سخر، وهو الذي يملك كل شيء^(١)... ولكن الغرض الفني للقصة أيضاً - وهو لا يتنافى مع الغرض الديني - قد أبدع في تصوير الشخصية في هذا المشهد الأخير إبداعاً يفى بالغرض الديني والفني على السواء.. وإنه يكفي لقصة دينية وجهتها الدين وحده، أن تبرز هذه الانفعالات النفسية وأن ترسم هذه الانفعالات النفسية..

فلقد كانت بلقيس "امراًة" كاملة، تتقى الحرب والتدمير، وتستخدم الحيلة والملاطفة، بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل عناية "الرجل" بها، وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها، وأبدى اهتمامه بها، بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء^(٢).

(١) في ظلال القرآن مجلد (٥) جزء ١٩ ص ٢٦٢٥.

(٢) التصوير الفني ص ٢١٥.

الفصل الثاني

القصة والجدل

لا شك أن لقصص القرآن الكريم أثراً بليغاً في توجيه العقيدة والدعوة إليها، فضلاً عن تأصيل السلوك الأخلاقي، ذلك أن السلوك منشؤه شعور بالانفعال بموقف ما يدفعه إلى الفعل، وحين يكون الشعور الوجداني قد تربى في حضن القيم فإن رد الفعل الناشئ عن دافع الانفعال سيحظى بالضبط الأخلاقي والحرص المسلكي المتوائمين مع العقيدة التي تأصلت جذورها في أعماق الوجدان.

وتأثير القصة التي تصف وتصور ما حاق بالمكذابين للرسول وللأنبياء من أهوال العذاب والخسف والتدمير، لتأثير قوى، ذلك أنه يحدث إحساساً بالخوف من عاقبة تشبه تلك العاقبة، ومن عصيان يشبه ذاك العصيان، ومن تكذيب يماثل ذاك التكذيب، ومن معاندة تماثل تلك المعاندة.. الأمر الذي يجعل الإنسان وهو يلقي ذلك كله يعقد في مخيلته المقارنات بين ما كان.. وبين ما يكون بين موقف الأمم من أنبيائهم.. وموقف الكفار من محمد (ﷺ) ولا ينتهي الأمر عند مجرد عقد المقارنة، بل إن التصور الذهني المصحوب بالانفعال الوجداني ليرسم في الذهن تلك المشاهد المهولة التي تصور تلك النهايات المفزعة والمؤثرة.

◆ مقاصد الدين وقيم الفهم ◆

إن هذا الشعور بالخوف من العقاب ليس شعوراً وقتياً، وإنما هو شعور يتجدد في نفس الذات المؤمنة كلما أثار الانفعال ذكر قصة من قصص القرآن الكريم.. وهو هدف تسعى إلى تحقيقه القصة القرآنية..

والقرآن الكريم - والقصص القرآني بعض كثير منه - يؤلف على اختلاف مقاصده وحدة كاملة متكاملة، ومتناسقة.. في العقيدة..

والقصص القرآني وهو يتبع هذا المنهج القرآني، يعتمد في إبراز هذه الوحدة على تجربة شعورية دينية يطمئن إليها الفكر العقلي، أي يصبح قوام التجربة القصصية، جانباً وجدانياً وآخر عقلياً..

وتلك من الحقائق الثابتة في قصص القرآن.. حتى تلك القصص التي جاءت حوادثها مقترنة بخارقة من الخوارق التي تستعصى على العقل البشري.. الجانب الثاني من جوانب وحدة القصة القرآنية.. وتلك الخوارق تدخل في باب الإعجاز الذي أيد به الله رسله وأنبياءه.. فقد جرت حكمة الله الأزلية أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات والحجج والبراهين الدامغة التي تدل على صدقهم وعلى أنهم أنبياء مرسلون من عند الله العزيز القدير. وهذه المعجزات معجزات حسية تتناسب مع العصر والزمان والموقف الذي حدثت فيه.

والهدف من هذا الجانب الخارق للعادة ولمظاهر الحياة الطبيعية، والذي يؤلف جانباً كبيراً في القصص القرآني، هو إظهار عجز البشر وإثبات أن ما جاء به الأنبياء وحى من الحكيم العليم. وأنهم إنما يبلغون رسالات الله، وليس لهم إلا الإخبار والتبليغ.. (فالمعجزات إذن براهين من الله سبحانه إلى عباده بصدق رسله وأنبيائه، فكان الله تعالى يقول. صدق عبدى فيما بلغ عنى وأنا أرسلته ليبلغكم ذلك. والدليل على صدقه أن أجرى على يديه خوارق العادات مما لا يستطيع أحد منكم أن يأتي بمثله^(١)).

ففي قصة سليمان ومملكة سبأ أحضر العبد الصالح عرش بلقيس في طرفة عين. وقلنا إن تلك الخارقة كانت مفاجأة أثارت بلقيس، وأثارت عقلها، وأدركت

(١) التبيان في علوم القرآن ص ٨٩

بالعقل أن سليمان مؤيد من السماء. فأعلنت إسلامها ^(١).. وثمة خوارق كثيرة في قصص القرآن.. نأخذ نموذجاً عليها خارقة البعث في قصة إبراهيم.

ولقد غلب على مثل هذه القصص الجدل والمحاورة. وجدل القرآن يدور حول قضايا يتكشف فيها الحق ويدحض الباطل.

قال تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمَ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ^(٢).

إن إبراهيم هنا يتشوف إلى سر الصنعة الإلهية، وحين يجيء ذلك منه فإنه يكشف عما يختلج في النفس أحياناً من الشوق والتطلع إلى الاقتراب من سر الصنعة الإلهية..

ويستجيب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم، ويأمره الله أن يختار أربعة من الطير وأن يذبحهن ويفرق أجزاءهن فوق الجبال ثم يدعوهن ، فتتجمع الأجزاء المتفرقة وترتد إليها الحياة.

إنه أمر الله، والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والنفوس ولو كانت مؤمنة تسعى إلى الحصول على أكثر من دليل لتزداد إيماناً وإذا كان إبراهيم (عليه السلام) قد سعى وراء ذلك وطلبه، فما بالناس بالرجل العادي.. ومن ثم وردت الخوارق، والأدلة العقلية، على ترسيخ الإيمان، وتأسيس العقيدة ليتكشف الأمر للإنسان.. فيزداد المؤمن إيماناً وبيوء الجاحد بالكفر والعقاب.

إن الخارقة ولو كانت مادية حسية، لتنزل على القلب فتطمئن، وتهدئ من انفعاله، وتطهر من نوازعه، وتغسله مما يمكن أن يكون قد ران عليه من رجس الشيطان أو ارتكاس إلى العبادات الفاسدة..

(١) انظر فصل التصوير الفني، تصوير الشخصية.

(٢) سورة البقرة آية ٢٦٠.

وإذا فحصنا هذه الوقائع الخارقة التي سيقّت في مجال الإعجاز أو التثبيّت أو المؤازرة ، أو الدليل العقلي.. لوجدنا أنها تكشف عن إرادة كاملة تجرى على سنن تثير العقل والتفكير للنظر والبحث والتأمل والاستقصاء .. والبحث فيما وراء تلك الوقائع وما تدل عليه وما لها من انعكاسات في النفس على طريقة التنبيه والإيقاظ، لمواجهة موضوع الفكر والإيمان تثير التوصل إلى إدراك الحقائق التي يعرضها القرآن الكريم على الفكر الإنساني الطبيعي المتحرر، لا الفكر المقيد بالقوالب النظرية المصطنعة والقضايا الفلسفية المصنوعة ^(١) والأدلة العقلية حين تساق في القصص فإنها تتخذ سبيلها إلى الإقناع والتأثير. والقرآن الكريم قد ضمن قصصه الأدلة العقلية على بطلان ما يعتقده المشركون. ومواجهة الرسل والأنبياء لأممهم بالحجة والبرهان والدليل .. وبلسان القوم فيه اجتذاب للعقل ، ومدعاة إلى التأثير.. بل وقد يكون مفحماً لا رجعة فيه.. ولا شك أن قصة إبراهيم مع ملك القوم، نموذج لذلك الجدل العقلي البحث. الذي يؤكد على التوحيد ، وإفراد العبادة لله.

والعرب ينتسبون إلى إبراهيم، فهو والد إسماعيل.. والعلاقة بين العرب وبين إبراهيم علاقة قوية.. فإذا ما حكّت القصة جدل إبراهيم للملك الضال الوثني... وأكدت على الوحدةانية فإن ذلك يحمل تأثيراً في قلوبهم .. ويدعو إلى الارتباط الحقيقي بالعقيدة، والابتعاد عن الشرك.. ومن ثم يتوجه الدليل إلى كفار قريش أنفسهم بحكم أنهم من العرب الذين يرتبطون بإبراهيم .. ويوجههم إلى التوحيد وإفراد العبادة لله.

(ومجىء الدليل على لسان رسول يقر بفضل المخالفون كإبراهيم عند العرب أو موسى عند بني إسرائيل ، يعطى الدليل قوة فوق قوة، إذ تكون الحجة قد أقيمت عليهم من جهتين، من جهة قوة الدليل الذاتية، ومن جهة أن الذي قاله رسول أمين يعرفونه، فيكون هذا قوة إضافية، وفوق ذلك فيه إلزام وإفحام، إذ إنهم يدعون أنهم أتباعه^(٢)).

(١) سيكولوجية القصة في القرآن. القافلة رجب ١٤٠٥هـ.

(٢) القرآن المعجزة الكبرى، ص ٣٧٥.

قال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

فى قصة إبراهيم مع الملك.. نجد إبراهيم وهو فى مجال الجدل العقلى البحث واستخدام البرهان العقلى نجده يلجأ إلى الطريق الذى يحسم هذا الخلاف المشترك بينهما وبين ملك القوم الذى يدعى الألوهية.. والذى ترجح الروايات أنه النمرود.

إنه يلجأ إلى الدليل الحسى الذى يقطع حاجة القول ويفهم أطراف الحوار المعارضين، وإذا كان الملك قد فهم حين جادله إبراهيم حول الموت والحياة، أن مجرد القتل يعنى الإمامة، وتركه يعنى الحياة.. وهو يدل على منطق عاجز وعقل خاوي من المدركات العقلية الشاملة.. فإن إبراهيم قد ألقى بالدليل الحسى الذى يقضى على كل حاجة وكل جدل عقيم.. دون أن يأخذه الجدل، وحب الحوار إلى تفرعات خارج الإطار البرهاني المحدد.. كأن يتحدث عن الفرق بين الموت فى الآية ومعناه عند الملك، أو عن الحياة كما جاء فى الآية ومعناها عند الملك.. ولكنه مضى إلى هدفه سريعاً وحاسماً، وتلك صفة برهانية عقلية لازمة فى مجالات الحوار الجدلى الذى يدور حول قضايا كلية حاسمة كقضية العقيدة، والإيمان بالوحدانية، وبحيث لا يكون هناك إلا التسليم والاقتناع.

وكان مطلب إبراهيم العقلانى - ما دام الملك قد ارتضى أن يعقد مقارنة بينه وبين الله - أن يأتى بالشمس من المغرب، وأن يحول الخلق التى خلقها الله، وأن يعيد ترتيب الكون.. وأمام تلك الحجة بهت الذى كفر.

إن هذا الجدل الذى يعرضه القرآن على محمد (ﷺ) وعلى جماعة المسلمين، مثال لموقف الضلال والعناد من القضايا الرئيسية التى تحتاج إلى برهان، إذ كل البراهين العقلية والأدلة الحسية توصل إلى حقيقة التوحيد، وإفراد

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

العبادة لله.. إنها تجربة وموقف يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين.

والنصوص القرآنية تؤكد على ذلك.. وتحسم المسألة ، وتعلن تحرير الإنسان بل تعلن ميلاد الإنسان.

إنه بهذا الإعلان يخرج الناس من عبادة الضلال إلى عبادة الله وحده. والإنسان الكامل لا يوجد في الأرض إلا يوم تتحرر رقبتة وتتحرر حياته من سلطان العباد - في أية صورة من الصور - كما يتحرر ضميره من هذا السلطان سواء^(١).

وهذه هي الهدية التي يهديها الله إلى الناس في الأرض بعقيدة التوحيد. ولقد أثبت القصص القرآني أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وبين بطلان عبادة الأوثان.. التي هي أسماء سموها وآباؤهم .. وما أنزل الله بها من سلطان. كما أن في هذه القصص القرآنية اثباتاً للوحدانية.. للذين يدعون ألوهية... البشر.

وفي قصة عيسى (عليه السلام) الدليل القوي على أنه عبد الله تعالى..

قال تعالى :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا • لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾^(٢).

(١) خصائص التصور الإسلامي سيد قطب ص ٣٣٤.

(٢) سورة النساء آيات ١٧١-١٧٢.

قال تعالى :

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ • الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾. وقال تعالى ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

ولقد جاوز القوم الحد . وكان الواجب أن يعتقدوا أنه عبدالله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي احصنت فرجها فبعث الله جبريل فنفخ فيها بأمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى (عليه السلام) والذي اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم وهي مخلوقة من مخلوقات الله^(٢).

والآيات التي وردت في قصة عيسى (عليه السلام) تتجه إلى إنصاف الحق والعقيدة، وتصحيح عقائد أهل الكتاب المشحونة بالأساطير. ولقد جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة للبشر أجمعين. ولذلك جاء النهي بالبعد عن الغلو وتجاوز الحد والحق حين يزعمون أن الله ولدا، وانهم يفسرون النبوة هنا - خروجاً من فساد الإدراك العقلي - بأنها ليست ولادة عن طريق الطبيعة البشرية، وهو تحايل يدل على الوقوع في الخطأ..

فالله سبحانه وتعالى - متعالٍ عن المشاركة والمثابرة.. ومقتضى كونه خالقاً يستتبع بذاته أن يكون غير الخلق.

ولقد خلق الله عيسى بالأمر الكوني (كن .. فيكون) كما نفخ الله من قبل من روحه في طينة آدم، فكان إنساناً . فالأمر له سابقة، والروح هنا هي الروح هناك - ولم يقل أحدٌ من أهل الكتاب - وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله - إن آدم إله، كما قالوا عن عيسى، إن الذي وهب لآدم - من غير ابوين - حياة إنسانية متميزة بنفخة. لهو الذي وهب عيسى - من غير أب هذه الحياة الإنسانية نفسها.. وهذا البرهان العقلي الواضح البسيط، لدليل قوى وبليغ على أن الله واحد

(١) سورة آل عمران ٥٩-٦٠، آل عمران ٦٢.

(٢) قصص الأنبياء ابن كثير ص ٣٨٧.

لا شريك له، ويشهد بذلك العقل البشرى، فالقضية فى حدود ادراكه، فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته ولا ثلاثة فى واحد.

ولا واحد فى ثلاثة.

والمسيح عيسى بن مريم لن يتعالى على أن يكون عبد لله.. لأنه (عليه السلام) وهو نبي الله ورسوله خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان.

ولقد عنى الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه وحدانية لا تتلبس بشبهة شرك أو مشابهة فى صورة من الصور، وعنى بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثل شئ. فلا يشترك معه شئ فى ماهية ولا صفة ولا خاصية.

وقضية عيسى (عليه السلام) أخذت كثيراً من الجدل والمناظرة، والقرآن الكريم يوجه نظر محمد (ﷺ) إلى أن ذلك هو القصص الحق، وأن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر.. ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبى البشر.. إن هذا التقرير يتجه إلى الرسول يثبته على الحق الذى معه والذى يتلى عليه. ويؤكد فى حسه كما يؤكد فى حس من حوله من المسلمين، الذين ربما تؤثر فى بعضهم شبهات أهل الكتاب.

ويوجه القرآن الكريم النظر إلى أن الحق كل الحق من الله، فلا تكن من الممترين. وما كان الرسول ممترياً ولا شاكاً، وإنما هو التثبيت على الحق.. وإننا لندرك من هذا التوجيه.. مدى ما كان يتعرض له المسلمون من كيد فوجب تثبيتهم على الحق فى وجه الكائنين والخادعين، وبيان أن الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله إلا أن يكون هناك إله واحد يدبر أمره.. (١).

إن ذكر قصة عيسى أو ذكر جزء منها اقترن ببيان وحدانية الله..

(١) فى ظلال القرآن مجلد (١) جزء (٣) ص ٤٠٤-٤٠٦، وكذلك المجلد (٢) من المرجع نفسه والجزء ٦ ص ٨١٤-٨٢٠.

ولقد نفت الآيات الدعوى من أصلها فبينت أن المسيح لم يدعها فقد كان هو الداعي إلى التوحيد.

ولقد جاء ذلك كله ضمن قصة، فكان تصريحاً في الاستدلال إذ إن سوق الدليل في ضمن قصة يجعله أكثر سرياناً في النفس، وانسياباً في أطوائها.

وقد يجيء الدليل أحياناً في قصص القرآن على لسان حيوان أو طائر فيكون ذلك غرابة تسترعى الذهن، وتثير الانتباه وتملأ النفس إيماناً بالحقيقة. وذلك كما جاء على لسان الهدد في سورة النمل في قوله تعالى :

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ • وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ • أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ • اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(١).

إن دليل التوحيد جاء على لسان الهدد، في عبارة موجزة وإشارة واضحة، إنه ينبه في سرده للقصة إلى بطلان عبادة الشمس من دون الله، وذلك ضلال للفطرة، وهو جانب جاء من تزيين الشيطان الفاسد الأفكار والدائم الوسوسة، فجعلهم بذلك يبتعدون عن حكم الفطرة السليمة، وهو أن يسجدوا لله الذي يخرج المخبوء من البذور والنوى وكل أسباب الوجود^(٢).

إن الجدل في القرآن.. وفي القصص القرآني خاصة - يتوجه في الكثير الغالب إلى إرشاد القارئ والمدرسين، والأخذ بأيديهم إلى الحق، وتوجيه النظر إلى الحقائق وما في الكون من دلائل على القدرة.

إن الأسلوب الجدلي في القرآن الكريم يمتزج بالأسلوب العاطفي، دون أن يكون ذلك على حساب البرهنة العقلية. فهو يخاطب الإنسان ويثيره ليحرك تطلعه

(١) سورة النمل : ٢٣-٢٦.

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ٣٧٦.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

إلى معرفة الحقائق المرتبطة بحياته، كما يدعو إلى النظر في الكون للاهتمام إلى الإيمان، ولا شك أن الإثارة الذهنية موجهة إلى القوة العقلية ليكون الإيمان قائماً على تدبر وتأمل.

لقد عمد القرآن الكريم إلى لمس البداهة وإيقاظ الإحساس، لينفذ منها مباشرة إلى البصيرة ويخطاها إلى الوجدان، وكانت طريقة التعبير عن الجدل طريقة تصويرية خالية من التعقيد اللفظي والجدل الذهني البحت.. وإنما تعتمد على الصور والحواس والمشاهد، والحوار الخلاق. ذلك كله يشترك في مخاطبة الحس والخيال ولمس البصيرة والوجدان من أجل تركيز عقيدة التوحيد في النفوس.

ولهذه الطريقة فضلها في أداء الدعوة لكل عقيدة. وهي طريقة ذات أداء فني عالٍ. "فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية، وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات، وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه.. وكل أولئك تؤلفه طريقة التصور والتشخيص للفن الجميل^(١).

وقد سلك القرآن الكريم مسلكاً خاصاً في الجدل أرسى به القواعد الأخلاقية فيه. قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٢).

ولقد تجاوز الجدل القرآني هذا الخلق الكريم إلى قاعدة أخلاقية أخرى وهي (أن يكون الحق هو المستهدف من الجدل وليس الباطل. إنه من هنا نهى القرآن الكريم النبي عليه السلام أن يجادل من ليسوا على الحق وهو نهى يقصد به جميع المسلمين..)^(٣).

قال تعالى :

(١) التصوير الفني في القرآن ص ٢٤٢.

(٢) العنكبوت آية ٤٦.

(٣) مفاهيم قرآنية د. محمد أحمد خلف الله ص ١٥٨.

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾^(١).

وقد ينحو الجدل منحنى حوارياً جديداً، وذلك حين يتحول إلى جدل بين الإنسان ونفسه.. ذلك أن الجدل في مثل هذه الحالة يعكس صورة الصراع المشتجر بين الذات البشرية وما يدور داخلها من أفكار ورؤى .. ففي لحظات التأزم وفي منحنيات القضايا الكبرى - تلبد النفس تحت جناح الجدل الداخلي.. من أجل الوصول إلى حل لقضية تشغل النفس وتحتوى فكر ووجدان الذات. وإذا كانت صور الجدل في القصص القرآني التي عشناها، جاءت خارجية، تبرز إلى المدركات العقلية البراهين الفكرية الدالة على قضية الجدل والحوار لإثبات صحة العقيدة، والتأكيد على الوحدانية، فإن بعض الصور القصصية تناولت الجدل الداخلي، أي حوار النفس أو جدل الذات حول ما يؤرقها ويشغل بالها..

ولا شك أن قضية الوحدانية قد شغلت وجدان إبراهيم (عليه السلام) واستحوذت على تفكيره، وصاحبت ليله ونهاره، جهره وصمته، سكونه واهتزازة.. قال تعالى:

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ • فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ • فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ • إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

إن هذه الصورة القصصية، تكشف عن داخل النفس وما اشتجر فيه من صراع حول معرفة الحقيقة الدينية التي يسعى إبراهيم (عليه السلام) إلى كشفها حتى تفيض عليه نوراً و يقيناً، إنه حوار جدلي نفسي يدور حول الاهتداء القلبي والعقلي إلى وحدانية الله.. وتوحيده.

(١) النساء آية ١٠٧.

(٢) الأنعام : ٧٦-٧٩.

يقول الزمخشري حول هذه الحلقة من قصة إبراهيم (عليه السلام): (وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً لقيام دليل الحدوث فيه وأن وراءها محدثاً أحدثها وصانعاً صنعها ومديراً دبر طلوعها وقولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها..)(١).

ومن ثم فلقد جاءت العبارة القرآنية ﴿لَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾ لبيان حقيقة مؤكدة أن من يمضي في الطريق هذا ضال كما أنها (تنبية لقومه على أن من اتخذ القمر إلهاً وهو نظير الكوكب في الأقول فهو ضال وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه)(٢).

ولقد وشت كلمة "الأقوال" بذلك الدليل الساطع على الحقيقة الدينية الخافية على القوم والتي بدأت تتجلى في نفس إبراهيم.. تلك النفس التي أجرت حواراً داخلياً فيه نظر واستدلال واستقراء لمفردات الكون المعبودة عند قومه.. وبيان فسادها وضلالها.. إنها تأفل. والاحتجاج بالأقول في هذا المجال أقوى وأظهر (لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب).

وهذه الحلقة من القصة تبين لنا صورة لنفس إبراهيم وقد ساورها الشك في عبادة قومه. إنها نفس تميل إلى العزلة، وتستقرئ في الليل مفردات الكون مثار التأمل والنظر. فالليل يسدل أستاره والكوكب يضيء فينجذب إليه، ولكنه يفاجأ بأفوله وتناجي نفسه داخلياً. كيف يكون الكوكب رباً للخلائق ويغيب عنها؟.. وتكرر التجربة.. فالقمر يسطع بنوره الرقراق ولكنه كغيره يمضي إلى أفوله المحتوم.

(١) الكشف جـ ٢ ص ٢٤.

(٢) نفسه ص ٢٤.

وكذلك الشمس الأكثر بهاء وضياء تغمر الكون نوراً وسرعان ما تحتجب وتتبدل من حال إلى حال.. وتتأجى نفسه داخلياً.. مرة وأخرى.. كيف يكون رباً للخلائق ويغيب عنها؟؟

وهنا تدرك إبراهيم (عليه السلام) شرارة الإيمان الحق بعد أن نظر في أمور الكواكب واستدل من أقولها على أنها مخلوقات محدثة وراءها خالق واحد وهو خالق الكون كله، هو الله الواحد الأحد.

ويستعيد إبراهيم نفسه بعد صراع داخلي ونظر عقلي.. فيطمئن إبراهيم ويزول قلقه بعدما رأى الله في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله! (١).

وهذا مشهد قصصى آخر بلغ فيه الجدل حدّاً كبيراً.. والقصة تكشف عن موقف إبليس حين عصى ربه ورفض السجود لآدم متباهياً بأصله الناري ومعرضاً بأصل آدم الترابي. إنه يجادل من أجل الدفاع عن نفسه ويقف متحدياً في ضلال وإضلال ويجاهر بالصد عن سبيل الله... في جرأة لا يفعلها إلا كل ضال عن سبيل الله.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ • قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ • قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ • قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ • قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ • قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ • ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ • قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (٢).

.. هذا موقف جدلي بحث أخذ شكل القصة واعتمد على الحوار اعتماداً كبيراً.. إن جوهر الجدل هنا هو المقارنة بين إبليس وآدم.. تلك المقارنة التي ملكت على إبليس مداركه وأغشت حقه، ثم يأتي التكريم لآدم والبشر جميعاً، على أن التكريم في معناه العميق كشف عن تحقير وصم به إبليس. ولقد كشف الحوار

(١) نظرات في قصص القرآن ج ١ ص ١٣٠-١٣١.

(٢) الأعراف ١١-١٨.

عن طبع إبليس الضال المضل وعن شخصيته الحاقدة المترصدة، كما أوضح الحوار الغرور الذى أصابه وأدار عقله وجعله لا يستسلم لأمر الله وقدره.. بل وصلت الشخصية إلى قدر كبير من المحاجة والتحدى.. وكلها صفات أخلاقية مذمومة.. أوجت بها القصة وكشف عنها الجدل والحوار الدائر فى القصة.

لقد جاء الأمر إلى الملائكة بالسجود تكريماً لآدم فأطاعوا وسجدوا، ورفض إبليس فى إباء حاقد ويسأل عن المانع الذى منعه من السجود.. والله أعلم بما منعه.. ولكن السؤال يحمل التقريع والتوبيخ والإهانة (ولإظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدراءه بأصل آدم، وأنه خالف ربّه معتقداً انه غير واجب عليه لما رأى أن سجد الفاضل للمفضول خارج عن الصواب)^(١).

ويأتى الأمر بالطرد من رحمة الله والهبوط من السماء التى هى مكان الطائعين والمتواضعين. ولقد خرج صاغراً مهاناً للتكبر الذى حصل منه والعصيان.

ويستمر الجدل الحوارى حول الإغواء والترصيد والصد عن سبيل الله.. وطلب إبليس من ربه أن يُنظر حتى القيامة، وأجيب إلى استنظاره الذى طلبه وذلك للحكمة العليا التى أرادها الله سبحانه، ولما فى ذلك من ابتلاء العباد، وحكم الإجابة هنا لما طلبه إبليس (حكم ما خلق فى الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذ والملاهي وما ركب فى الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده)^(٢).

والموقف الجدلى هو تمهيد لبدء قصة البشرية. لقد أعطى الله سبحانه كل شئ خصائصه ووظائفه وهدى إلى أدائها عند خلقه (وأن الترقى فى تاريخ الإنسان، كان ترقياً فى بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية)^(٣). وكان ميلاد الإنسان بهذا التكريم الذى أعلنته الآيات. ولقد كشف الموقف الجدلى ثلاثة أنماط من الخلق. نمط يتسم بالطاعة والتسليم وهم الملائكة، ونمط آخر يتسم بالعصيان وهو إبليس ونمط ثالث وهو الإنسان. ولكن الموقف

(١) الكشف جـ ٢ ص ٥٤.

(٢) الكشف جـ ٢ ص ٥٥.

(٣) الظلال جـ ٣ ص ١٢٦٤.

القصصى أعطى لإبليس مساحة طويلة نسبياً.. لتتعرّف من خلاله على عدو الإنسان الأكبر.. وعن خصائص طبيعته التى اتصفت بالشر الأصيل، ولقد صور الموقف المعانى العقلية والحركات النفسية تصوراً تشخيصياً..

كما أوضح الموقف أن مشيئة الله - وقد أجيب إبليس إلى طلبه - اقتضت أن يترك الكائن البشرى يشق طريقه بما ركب فى فطرته من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل راجح.

(لقد جعل الله سبحانه لإبليس وقيله فرصة الأغواء، وجعل لآدم وذريته فرصة للاختيار وتحقيقاً للابتلاء..)^(١).

.. ولا شك أن أبرز صور الجدل فى القصة القرآنية هى الصور الجدلية القصصية التى دارت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم حول التوحيد ونقاء العقيدة والموضوعات تكاد تكون واحدة فى هذه القصص، فضلاً عن وسائل الأنبياء فى الدعوة بل إن العبارات الداعية إلى التوحيد وبيان أن الله واحد لا شريك له خلق السموات والأرض وأنعم على الناس بنعمه الظاهرة والباطنة.. وهو الذى يحيى ويميت وإليه الأمر.. هذه العبارات القرآنية تكاد تكون متشابهة فى اللفظ والنظم.. ذلك لأن المنشأ واحد والدعوة واحدة والوسيلة واحدة فى أغلب الأحوال ونتيجة الصراع والجدل واحد.. وهو نصر المرسلين وأتباعهم والعذاب الشديد للكافرين المكذبين.

وهى صور قصصية تكشف ما كان يحدث لمحمد (ﷺ) مع قومه.. وتؤازره فى مواقف الصراع والجدل والدعوة إلى الإسلام، وتبشره بنصر الله الذى لا يغيب عن أنبيائه والمؤمنين من أقوامهم.

والجدل فى هذه القصة يدور حول الرسالة الدينية التى حملها الرسول إلى القوم. وهى رسالة دينية تواجه بالإعراض والصد والإنكار الشديد لها، ولنبوّة النبى ورسالة الرسول.. كما دار الجدل حول القيم الأخلاقية والمعايير السلوكية التى كانت شائعة عند الأمم. ولنأخذ نموذجاً يوضح ذلك..

(١) نفسه ١٢٦٧ جـ ٣.

قال تعالى :

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنَقُّصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ •

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ • بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ •

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاطُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ •

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ •

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصَيِّبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ •

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ •

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ •

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُّحِيطٌ •

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ •

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجِينَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿١﴾

"إن القصة القرآنية من أغراضها الدينية أنها ترسم النموذج الكامل للمعاملة الحسنة والسلوك القويم، فضلاً عن دعوة التوحيد غرضها الأكبر والأعظم. ولكنها بينت مع هذا أن دعوة الأنبياء دعوة - مع التوحيد ونقاء العقيدة - إلى الخير وصلاح النفوس وحسن المعاملة وتقويم المشاعر وتهذيب الأخلاق والتحذير من إفساد الحياة وتخريب النفوس.

وإذا وردت هذه المعاني في شكل قصص تغلغل إلى النفوس.. وقصة شعيب مع قومه نموذج للقصة التي تضمنت هذه المعاني وأبرزتها، كما أنها نموذج لسياق الجدل والحوار في سبيل تحقيق وإشاعة هذه المعاني جميعها.

ولقد تضمنت القصة موقفين جدليين كبيرين : الأول الموقف الجدلي حول التوحيد، جوهر الرسالة ومقصدها العظيم ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ ومن خلال هذا الغرض الديني الكبير دعا شعيب قومه إلى قيم أخلاقية ترتبط بهذه الدعوة الكلية، وحياتهم لا تسير وفق نظامها إذ يفتقدون هذه القيم الأخلاقية التي هي أساس نظام الحياة ككل..

وذلك هو المحور الجدلي الثاني الذي دار بين شعيب وقومه - الدعوة إلى الوفاء في الكيل والميزان . ويبرز هنا القدوة حيث وضح شعيب لقومه أنه لا يرتكب شيئاً ينهى قومه عنه. وإنما هو يأمرهم بما يأمر به نفسه وهو حين يأمرهم بالتوحيد ويترك البخس في أموالهم وموازينهم إنما يريد إصلاح الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.. ويتبع شعيب هذا النصيح بالتحذير وضرب نماذج من الأمم السابقة حق عليهم العذاب لعصيانهم وضلالهم.

وفي مجال جدل شعيب مع قومه أبرز السياق القصصي مجاملة القوم له من أجل جماعته ورهطه.. والقصة بما دار فيها من جدل حول التوحيد والأخلاق تذكرنا بموقف الرسول (ﷺ) من أهل مكة حيث واجهوا الرسول بالنكران والأذى، واستمروا في عنادهم وضلالهم "وممارساتهم الضالة في أمور البيع والشراء والإنجاز.. وكان إيراد القصة إيناساً للرسول ومؤازرة له وتسرية للمسلمين عن سوء المعاملة التي يلقونها من كفار قريش وبياناً للمسلك الخاطئ الذي يسلكه كفار قريش..

ولقد غلب على الموقف الجدلي بين شعيب وقومه عنصر الحوار، حيث أعطى الحوار النماذج المتباينة للشخصية.. الداعي - شعيب، وشخصية القوم - مدين. فشعيب رسول أمين على الرسالة يدعو إلى التوحيد ويستخدم مفردات الحياة التي يعيشونها، فهو منهم ، ويعرف غناهم وعدم حاجاتهم إلى البخس في الكيل والميزان. ويحذرهم مغبة هذا الإصرار على الضلال والكفر، وهو الرجل القدوة الذي يجب أن يقتدوا به.. ثم هو يستقرئ التاريخ ليعطيهم العظة والعبرة وليقنعهم بأدلة برهانية لا تحتمل العناد أو التكذيب.. حتى يأتي تحذيره وتخويفه لهم مقنعاً. "أمّا القوم فقد أصروا على العصيان وسخروا به وبدعوته.. وأنكروا منه أن يدعو

هذه الدعوة، ويلتمسون له العذر في رهطه الذى هو منهم.. وأصروا على ما يفعلون في غلظة نفس، وجمود، فحاق بهم العذاب الشديد. ولقد رسم الحوار معالم الشخصية بالتعبير عن المواقف والصراع المشتجر (على طريقة الحكاية عنهم، ونقل أقوالهم نقلاً أميناً لا مبالغة فيه ولا افتعال، فصاغ معانيها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه.. حتى يكون الإعجاز البياني للأقوال المحكية إعجازاً للقرآن لا لتلك الأقوال)^(١) وفي هذا المجال الإعجازى يقول الزمخشري في فائدة الأمر والنهى الذى ورد في مطالبة شعيب قومه بالوفاء بالكيل والبعد عن بخر الناس أشياءهم.. (نهوا أولاً عن عين القبيح الذى كانوا عليه من نقص المكيال والميزان لأن في التصريح بالقبيح نعيّاً على المنهى وتعبيراً له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذى هو حسن في العقول مصرحاً بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه وجيء به مقيداً بالقسط أى ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان؟)^(٢).

ولا شك أن الحوار يثرى الجدل في الموقف القصصى ويحيى المشاهد المرسومة في دقة متناهية ويصور الانفعالات تصويراً دقيقاً كما يحمل الإقناع والتأثير.. ومن ثم ارتبط الجدل بالحوار ارتباطاً وثيقاً، فكشف عن نبل المقصد والترفق في الخطاب من جانب الرسل وعن لجاجة الخصوم وسوء مخبرهم.. وعنادهم ومكرهم من جانب آخر.

(١) سيكولوجية القصة في القرآن ص ٤١١.

(٢) الكشف ج ٢ ص ٢٢٨.

الفصل الثالث

٣- مواءمة القصة لمراحل الأحداث ولمواقف الدعوة

القصة القرآنية - وهي عمل فني رائع - وسيلة هامة ومؤثرة من الوسائل القرآنية الكثيرة التي تحقق الأغراض الدينية وتبرز الأصول الرواسخ في العقيدة الإسلامية والتي احتواها القرآن الكريم بحكم كونه الدستور الخالد الذي ينظم حركة الحياة للإنسان في الدنيا والآخرة.

والقرآن الكريم - الوحي الذي نزل على رسول الله (ﷺ) - كتاب دعوة إلى الله، وإلى الوجدانية، وإلى الحق.. في المقام الأول، ولما كان هزّ الوجدان وإثارة العاطفة الشعورية مدخلاً وجدانياً إلى ترقيق العاطفة وربطها بالشعور الديني الفياض الذي هو فطرة عميقة في النفس البشرية.. فإن القصة تصبح في هذا المجال عاملاً مثيراً ومؤثراً في نفس الوقت، وتصبح وسيطاً تربوياً رائعاً للتأثير في الذات، وفي تطهير النفس من المشاعر الداخلية على الفطرة البشرية. ولقد تلازمت القصة مع الإنسان منذ بدأ يعي مدركات الحياة ومفرداتها، حتى أضحي ميل الإنسان إلى القصة أو الحكاية أو الخبر المثير - سماعاً أو قراءة - ميلاً يكاد يكون فطرياً.. ومن ثم تكون الدعوة عن طريقها أكثر نفاذاً وأعمق تأثيراً.

وفى هذا المجال - مجال الدعوة إلى الإسلام ومواجهة طواغيت الكفر - فإن القرآن الكريم أعطى للقصة مميزات خاصة تصل بها إلى الكمال فى المعنى والمبنى - وتلك الصفات التى تبرزها القصة القرآنية وتتميز بها فى ذات الوقت.. تتمثل فى حمل لواء التوجيه والتعليم والوعظ والإرشاد والإخبار، والنصح والوعيد، ووصف الجنة والنار وصفاً دقيقاً ومباشراً فى الآن نفسه - مما جعل القصة القرآنية ذات دور حاسم وفعال فى تعليم وتغيير وتطوير المدركات الحسية، والقيم الدينية، والعواطف البشرية.. إلى ما هو أفضل وأحسن ومع ذلك فقد احتفظت بفنيتها فى قوة واقتدار..

ولقد ساهمت القصة القرآنية فى الإعلام عن الإسلام - خاتم الأديان، إعلامياً، حيث وضحت وحدة الأديان، وبيّنت أن الدين واحد.. وأن الله واحد، وأن وسائل الأنبياء فى مواجهة أعدائهم وأعداء الدين واحدة.. كما وضحت أن النصر فى النهاية لكلمة الحق ولأنبيائه ورسوله، وأن الله ينصر من ينصره، والله غالب على أمره..

تلك الوحدة الكاملة بين الرسل - والمسلمون يسمعون ويتلقون قصص الأنبياء واتباعهم - تؤكد مدى المساندة، والتثبيت التى تقوم به القصة وهى تقص هذه الأنباء والأخبار عن الأمم السابقة، كما أنها تزرع الأمل فى قلوب المستضعفين من المسلمين فى بداية الدعوة الإسلامية، وتلوح بغصن الأمل الذى يثمر نصراً، وانتصاراً، وتبشرهم بحياة جديدة وعالم جديد تكون الكلمة فيه لله، والغلبة فيه لمن ينصرون الله ويؤيدون رسوله (ﷺ).

ومن خلال ذلك يعرف المسلم أمور الدين، وتحيط مداركه بحركة التاريخ الصحيحة التى هى انتماء إلى الله، ودفاع عن دينه، وتغرس فيه القيم الجديدة والأخلاق الفاضلة والتى هى صحيح لما هو سائد من فوضى فى السلوك والخلق، وإرجاعه إلى الله، وإلى الفطرة البشرية السوية التى خلق الله الناس عليها. وللقصة القرآنية أثر واضح وبليغ وحاسم التأثير فى توجيه العقيدة وتصحيحها، ونبذ ما خالطها من ألوان الشرك، كما لها الأثر القوى فى تقويم السلوك، وحسن المعاملة على المستوى الذاتى، أو على المستوى العام. ومدخل القصة إلى ذلك التوجيه والتصحيح والتقويم: هو إثارة الشعور الانفعالى الدافع إلى الفعل.. حتى يصبح

للعامل الوجداني تأثيره، ومن ثم يضحى مردوده الفعلى مردوداً سلوكياً، وقيماً.. يتلاءم مع العقيدة ومع الدين، ومع وضعية المسلم، كحامل لدستور الإسلام الخالد، وكحامل للأمانة التي ألقاها الله على عاتقه، فيصبح أهلاً لتحمل تلك الأمانة بمفهومها الخاص المرتبط بالدين الإسلامي ومفهومها العام المرتبط بوحدة الكون، ولقد أدرك الرسول (ﷺ) ما للقصة من تأثير، فسلك نهج القرآن الكريم في توظيف القصة من أجل تعميق مبادئ الإسلام في النفوس، فالرسول يتخذ من القصة أسلوباً للدعوة - على تعدد أساليبها - يحمل قيم الإسلام ومعانيه. ولقد أدرك (ﷺ) ما للقصة من تأثير، فكان يقص على المسلمين قصصاً يضمنها القيم والأخلاق وشتى الموضوعات التي تتناول حياة المسلمين وتأثير الإسلام في نفوسهم ومعاشهم.

والرسول في ذلك ينطلق من ضرورة استغلال الإقبال على القصة كعنصر حيوى استجابة للمناخ الذى يطلب القصة ويطالب بها.. فضلاً عن حاجة الإنسان إلى القصة كعنصر ملازم له منذ الطفولة.

وكان رسول الله (ﷺ) حريصاً على أن يتعهد أصحابه بالقصة يعظهم بها ويذكرهم. ولم كانت "الصفة" ملتقى ضيوف الإسلام في المدينة من الوفود أو المسلمين حديثاً أو الفقراء الذين يأوون إليها، وجد فيها الرسول (ﷺ) فرصة كبيرة يلتقى بالمجتمعين فيها فيحدثهم ويذكرهم بالقصص وغيرها^(١).

ولقد اشتملت أمهات كتب الحديث على نصوص قصصية كثيرة.

ولقد نزل القرآن الكريم على رسول الله تتجيماً، ولعل أحد أسباب هذا التنجيم مؤازرة رسول الله، في جهاده ضد الكافرين وشد أزر المسلمين المستضعفين، وتسلية رسول الله وإيناسه، وهو يواجه الخطوب والأحداث.

ولا شك أن تثبيت قلب النبي (ﷺ) إنما رعاية من الله وتأييد لرسوله أمام تكذيب الخصوم، ولقد تعهده الله جل جلاله بما يخفف عنه الشدائد، فكان إذا اشتد الأذى عليه نزل القرآن تسلية له وتخفيفاً.

(١) القصص في الحديث النبوى ص ٥٤-٥٥.

ولقد كانت القصة القرآنية إحدى وسائل التسلية حيث تبين مصارع الأمم الغابرة وهى تتحدى كلمة التوحيد وتصد عن دين الله.. وتخبر تلك القصة الرسول باندحار أعداء الله وانهزامهم، وأن مآل الكفار واحد منذ البدء وحتى النهاية.

ولا شك أن فى تجدد نزول الوحي وتكرر هبوط الأمين جبريل بالآيات البينات التى فيها تسلية للنبي (ﷺ) وفيها الوعد بالنصر والحفظ والتأييد، كان لها أعظم الأثر فى تثبيت قلب الرسول لمتابعة الدعوة والمعنى فى تبليغ الرسالة الإلهية لأن الله معه^(١).

ولقد قص القرآن فى مرحلة الدعوة الأولى قصص الأنبياء والأمم الماضية ومُجمل ما جرى من حوادث التدمير فى ديار عاد وثمود وطوفان نوح، وأثبت القرآن الصحيح والمفيد من هذه الأنباء وهو ما ورد فيه وما أوحى به.

قال تعالى : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾^(٢).

ولقد ساءرت القصة مراحل الدعوة الإسلامية وتواءمت مع الأحداث والمواقف وبرزت عناصر القصة - حسب الضرورة الفنية والموضوعية - بما يخدم الحدث والمرحلة والمواقف المتجددة فى الدعوة.

إن الدعوة المحمدية استمرت ثلاث عشرة سنة كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه وصدّ لغيرهم عن الإصغاء له، واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التى آمنت معه، ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة فى شعب من شعاب مكة، ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه^(٣).

وفى هذا الليل الحالك يتنزل القرآن الكريم، وتقوم القصة القرآنية بدورها فى ضرب الأمثال وبيان مآل الكافرين تثبيتاً للرسول وللذين آمنوا معه.

(١) النبيان فى علوم القرآن ص ٣٤.

(٢) سورة هود آية ٤٩.

(٣) النبأ د. محمد عبدالله دراز ص ٤٢.

ولقد ابرزت القصة القرآنية - والتي نزلت بمكة - أحداث الأمم السابقة حيث تعطى البديل الجزائي الذي يستحقه كفار قريش المعاندون لرسول الله والمعذبون للقلّة المؤمنة التي تعاني وتتعذب في سبيل الإسلام والعقيدة.. إن القصة القرآنية تتلاءم وتتناسق مع المرحلة.. فنقوم برسم وتصوير النهايات الأليمة التي حاقت بأمم غابرة، صدت عن دين الله - وهو المصير الذي سيؤول إليه كفار قريش.

كان القرآن في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم ويعدّهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم.

قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾^(١).

ولقد اهتمت القصة القرآنية بإبراز عنصر الأحداث.. في مجال الدعوة في مكة المكرمة.. وانطبق على القصة ما انطبق على القرآن المكي من جماليات في الأداء، والإيقاع، والموسيقى وجرس الألفاظ ، والإيجاز الموقع.. الذي يحدث الأثر المطلوب من تصوير الأمم الغابرة في لحظة التدمير، ولحظة النهاية المفجعة.

ففي سورة الذاريات وردت الإشارات القصصية السريعة إلى النهايات التي حاقت بالأمم. كما فيها إشارة إلى تحقيق وعد الله الذي جاء في أول سورة الذاريات ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾.

والقصص بهذه الصورة الإشارية الخاصة بالنهاية، يهدف إلى تجريد القلب للعبادة، وتخليصه من العوائق، ووصله بالسماء عن طريق الإيمان.. حتى يتحقق وعد الله بالنص للمؤمنين الثابتين على العقيدة ، والصامدين للعذاب.

قال تعالى في مجال الإشارة إلى قوم لوط :

﴿ قَالَ فَمَا خَتْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ • قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ • لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ • مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ • فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ

(١) سورة غافر ٥١.

◆ مقاصد الرين وقيم الفد ◆

فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ • وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ^(١).

وسورة الذاريات مكية تقوم على تشييد دعائم الإيمان، وتوجيه الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهار، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان. وبدأت السورة بالحديث عن الرياح والسحب والأمطار والسنن الجارية والملائكة المكلفين بتدبير شؤون الخلق.. ثم تحدثت عن كفار مكة وبينت مآلهم حيث يعرضون على نار جهنم. وتحدثت عن وعد الله للمؤمنين، من النعيم والكرامة في الدار الآخرة. وجاءت النقلة التالية متلائمة تماماً مع جوّ السورة والظروف التي نزلت فيها والمرحلة الإعلامية الإسلامية التي كانت عليها الدعوة المحمدية..

ولقد جاء الحديث بعد ذلك عن قصص الرسل وأمهم - وعن موقف الأمم الطاغية من الأنبياء وما حل بهم من العذاب والدمار كقصة لوط، وقصة موسى، وقصة الطغاة المتجبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح^(٢).. وتلك القصص - كما قلت - إشارات سريعة للنهايات المؤلمة التي حاقت بالكفرة الطغاة.

وفي الآيات السابقة من القصة ربط بين قصة إبراهيم والرسل الذين بشروه بغلام حليم، وبين نهاية وعذاب قوم مجرمين والمراد بهم قوم لوط..

ولم يرد في الآيات اسم الرسول.. ذلك السياق لا يؤكد على شخص النبي هنا. فثمة آيات كثيرة متوزعة على سور القرآن تتحدث عن جهود نبي الله لوط في الدعوة إلى التوحيد، والتمسك بكمكارم الأخلاق والابتعاد عن فساد العقيدة وفساد المسلك الأخلاقي^(٣).

وجاء ارتباط قصة إبراهيم بقصة لوط.. لأن تلك الأحداث وقعت في حياة إبراهيم الخليل، فضلاً عن أن لوطاً ابن أخى إبراهيم. وكان قوم لوط قد ابتدعوا

(١) سورة الذاريات ٣١-٣٧.

(٢) صفوة التفاسير ج ٣ ص ٢٥٠.

(٣) انظر سور الأعراف، هود، الحجر، الشعراء، النمل.

فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله من النسوان لعباده الصالحين^(١).

ولما كانت هذه الفعلة فاحشة، تنفر منها الطباع السليمة وذوو الفطرة السوية فقد تكررت في عديد من سور القرآن الكريم، حتى يظل للقصة المثلة في العالمين والعبرة التي يتعظ بها ذوو الألباب.

وربط قصة إبراهيم بقصة لوط إحياء بأن العرب - وهو ينتسبون إلى إبراهيم. ولوط منه - لم يتعظوا بما حدث لأقوامهم من عذاب وتدمير، وغضب من الله. فأدانوا أنفسهم بأنفسهم، إذ كيف يؤمنون بنبي الفطرة إبراهيم ولا يتعظون بما حدث، ويظلون في كبرهم وعنادهم لما يدعو إليه محمد، وهي دعوة تتلاقى مع دعوة إبراهيم، فالمنبع واحد هو الله، والدعوة إلى التوحيد واحدة.

◆ ونهاية قوم لوط نذير لكفار قريش :

ولقد علم إبراهيم - في القصة - أن الرسل ما هم إلا ملائكة قد جاءوا في أمر خطير، وهو إهلاك قوم لوط لما ارتكبوه من معاص، وحق على قوم لوط العذاب، وأصبحوا عبرة بما أنزل بهم من العذاب والنكال . وأصبحت محلتهم ننتة خبيثة عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم.

قال الإمام الرازي.. (واختار تعالى إبراهيم لكونه شيخ المرسلين، وكون النبي ﷺ على سنته في بعض الأشياء، وفيها إنذار لقومه بما جرى من الضيف ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين)^(٢).

وتمضى الآيات في سورة الذاريات.. لتقص قصص الرسل مع الأمم الطاغية وفي كل ذلك.. تسلية للنبي وتثبيت لقلبه، وتذكيره بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله المكرمين.

قال تعالى :

(١) قصص الأنبياء ابن كثير ص ٢٦٨.

(٢) صفوة التفاسير ج ٣ ص ٢٥٥.

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ • فَتَوَلَّىٰ بُرْكَتُهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ • فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ • وَفِي عَادَ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ • مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ • وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ • فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ • فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ • وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾^(١).

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾^(٢).

في قصة موسى إشارة ، للنهاية الماحقة التي حلت بفرعون، حيث عصى ربه وكذب بما جاء به موسى وادعى عليه كذباً وبهتاناً بأنه ساحر، أو بأنه مجنون، فنزل عليه وجنوده العذاب، حيث هلك بالإغراق، وهو ملهم لأنه أتى بما يلام عليه ويعذب من أجله.. وهو الكفر والطغيان.

وذكر اسم موسى لا يفيد جديداً في صلب القصة فالقصة لا تتناول شخصية موسى وإنما تتناول نهاية الطاغية، وإنما ذكر موسى إشارة موجزة لحمل الرسالة الحق، التي كذب بها فرعون وجنوده.

وتوضح الآيات بعد أن تنتهي من قصة فرعون، قصة عاد وكيف أرسل الله عليهم الريح العقيم، وهي ريح الدبور، تلك الريح المدمرة التي لا خير فيها ولا بركة، فهي لا تحمل خيراً، ولا تلقح سحاباً ولا شجراً، وإنما هي فقط للهلاك. ولقد أتت الريح عليهم فما تركت شيئاً، وبقي كل شيء كالهشيم البالي. وأخبر الله بعد ذلك عن هلاك ثمود حيث جعلهم الله آية وعبرة لمن يعتبر ولم يذكر اسم نبيهم صالح، لأن الهدف هو ذكر ما أنزله الله على القوم الضالين ولقد منع الله قوم ثمود ثم أنذرهم.. بعد عقرهم الناقة ثم استكبروا وجحدوا أمر الله ولم يمتثلوا له فأخذتهم الصيحة المهلكة، وهم يرونها ويشاهدونها لأنها حلت بهم في وضوح النهار، ولم يستطيعوا الهرب أو النجاة بل أصبحوا في ديارهم جاثمين.

(١) سورة الذاريات آيات ٣٨-٤٦.

(٢) الذاريات آية ٥٢.

◆ القصة في القرآن ◆

كما أخبرت الآيات عن هلاك قوم نوح في إشارة سريعة، وبينت أنهم استحقوا غضب الله لأنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الله، بارتكابهم الكفر والعصيان.

وكل ما ورد في هذه القصص إنما هو إشارات سريعة، سيأتي تفصيلها في المواقع التي تستدعي التفصيل، وإنما اكتفى القرآن بأن يسجل نهاية القصة لأنها هي الهدف والغرض، إنها وعيد لكفار مكة، بأنهم سيلاقون نفس المصير الذي لقيه المكذبون السابقون من الأمم الغابرة.

وجاء ذلك في قوله تعالى من نفس السورة ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ومرمى الآية تجسيد لكل قصص الأمم السابقة، فإن للكفار الذين كذبوا محمداً (ﷺ) نصيباً من العذاب الذي أدرك أسلافهم السابقين، وأن العذاب واقع لا محالة فعليهم ألا يتعجلوه.

ولقد بينت الآية الصفة التي كانوا يلصقونها بالأنبياء والرسل، وهي صفة السحر، والجنون، حيث تهدف الآية إلى وحدة الرسالة السماوية، ووحدة الوسائل التي كان يتبعها الرسل مع أقوامهم، ووحدة النعوت التي نعت بها الرسل والأنبياء، وفي ذلك كله تسلية لمحمد (ﷺ) فلا تحزن يا محمد حين يصفك قومك بالسحر، أو الجنون فلست بدعاً في ذلك بين إخوانك من الرسل السابقين، فلقد قال المكذبون من قبل لرسلم ما يقوله قومك الضالون.

ولما كان القياس مثلاً يورد نفسه إحياء، فإن المصير يصبح واحداً، والنهاية واحدة.

ولقد استخدمت قوى الكون في إنزال العقاب على الأقوام الضالة، والإشارة هنا توحى - عبر المعنى العميق لدلالة وسيلة الهلاك - أن الكون كله وحدة وأنه دائرة مكتملة ولما كان قطب الدائرة ومحور الكون هو الإنسان، فإن أى خلل في نقطة الارتكاز تعنى انهياراً ما، أو تصدعاً في أركان البناء. والبناء الكونى كله لله، هو الذى أقامه، وهو الذى ياتمر بأمره، وهو الذى يقوم بالعقاب أو الإصلاح ليعيد وحدته وانسجامه، إن الكون تيار يلفظ ما يشوبه ليبقى له صفاؤه، وانهماره. ومن

ثم وضّح الفعل المباشر في إسناده إلى الله تعظيماً وتشريفاً. وتذكيراً، بأن الله هو المصدر والصمد والقادر، ﴿أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ﴾، ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾، ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾، ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾.

إن التعبير يبين أن قوى الكون، من يَمّ، ورياح، وصاعقة، وطين مسوّم، قد سلّطت في الوقت المقدّر بالهلاك والدمار. إنها كلها مسخرة بمشيئة الله وبَنُو اميسه، فتؤدى دورها كأى جند من جند الله.

ولقد كان القرآن يعالج قضية العقيدة في المجتمع المكي بأن يخاطب فطرة الإنسان ويستنقذها مما ران عليها من ركام، ويصقل الحواس الفطرية من صدأ الاعتقاد الهابط، ويفتح طاقات عديدة للنفس البشرية.. لتدخل الأشعة النورانية التي تضيء القلب وتثير الوجدان.

والقرآن المكي - والقصة إحدى آياته ووسائله - يتسم باللمسات المبدعة المحببة، التي تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال.. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر جديد نابض، كأنما تتلقاه النفس أول مرة، وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان^(١) والقرآن الكريم في مجال القصة يختار لقطات حية من الوقائع التاريخية ولا يتقلها بما هو تافه من الجزئيات والتفاصيل التي تصرف الفكر عن التدبر والاعتبار^(٢) وتلك الأحداث الموجزة إنما تلاءمت مع الدعوة في أول عهدها، فجاءت القصة القرآنية وعرضت الأحداث في إيجاز شديد وبفواصل قصيرة وبجرس لفظي للوصول مباشرة إلى تحذير مشركي مكة.. ولقد لمسنا فيما سبق من تتابع قصص الأمم الغابرة، كيف كانت الآيات قصيرة، وكيف كان الرنين الصوتي منغماً، وكيف حمل ذلك كله قوة في التأثير والإرهاب تنتقل من قصة إثر قصة أخرى.

ولا شك أن ارتباط القصة بالدعوة والموقف والهدف الديني، يحدد وسيلتها للعرض، حيث يبدو لنا التناسق واضحاً بين القول القصصي، والموقف. وكل تلك المقاصد يوحى بها النص، والنص هو الذي يحدد أسلوب العرض..

(١) في ظلال القرآن مجلد ٢ جزء ٧ ص ١٠١٦.

(٢) سيكولوجية القصة القرآنية ص ٨٧.

◆ القصة في القرآن ◆

ولقد برزت الأحداث القصصية - كما سبق - في مجال الوعيد، والإنذار والتهديد.. ولقد تلائم ذلك مع بدايات الدعوة.

حتى إذا تطورت الدعوة، وجاهد الرسول وصحبه لإبراز خصائص العقيدة الإسلامية، وحاور قومه حول الأصول الرواسخ من العقيدة، وواجه القوم كأقوى ما يكون، كان القرآن معه يسانده ويشد أزره ويثبت قلبه ويؤنسه ويسليه - بالعبارة والعظة - بقص أنباء الرسل والأقوام السابقين، وما حاق بهم من عذاب في تقرير لكفرهم وضلالهم.

ولقد انقضت ثلاثة عشر عاماً في تقرير قضية العقيدة.. وترسيخها في النفوس ولقد شاعت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة، وأن يبدأ رسول الله (ﷺ) أولى خطواته في الدعوة، بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله.

إن قصص القرآن التي نزلت بمكة قامت على الزجر والوعيد، فأهل مكة عبدة أوثان، طالت صحبتهم بها فقتت قلوبهم واران عليهم الضلال والجحود فغلب على القصص في هذه الفترة (ذكر الأمم البائدة التي خالفت أمر الله، وكذبت رسله، فكان عاقبة أمرها وبالا وخسراً)^(١) كما غلب عليه التنوع في عرض الصور وأنواع العذاب مما يهز الوجدان ويقلل من العناد والاستكبار. ومن ثم برزت الأحداث بروزاً واضحاً وطغت على عناصر القصة الأخرى، وجاءت سريعة خاطفة فوافقها وتنامى معها العرض القصصي من حيث الإيجاز، وتقسيم الفواصل، والرنين الصوتي العاكس للموقف والحركة، بما يتضمن من تهويل وتخويف، والتكرار أحد ملامح الأسلوب السردى في هذه المرحلة، سواء جاء تكراراً للأسماء المجردة أو للأقوام، أو للنهيات.

قال تعالى ﴿الْحَاقَّةُ • مَا الْحَاقَّةُ • وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ • كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ....﴾^(٢).

(١) مع القرآن الكريم دراسة مستلزمة ص ٢٤. على النجد ناصف.

(٢) الحاقة ١-٤.

فالتكرار يحمل تهويلاً وتخويفاً، والانتقال السريع من الوصف إلى السرد يوصل المغزى ويبرزه، حيث إن مصير الأقوام المكذابين هو هذا الهول الشديد الذى وضحته كلمة الحاقلة، وما فى التكرار من إلحاح فى المعنى فضلاً عن استخدام الاستفهام لغرض بلاغى يصاحب المعنى المراد من السياق.

ويستفرع من هذا العرض حديث حول النبوة وما دار حولها من خصومات ولجاج وجدل .. وما نتج عنه من صفات عديدة لحقت بالرسول وأذته .. كصفات السحر والكذب والادعاء والجنون وغيرها .. وهى صفات جاءت كرد فعل مهووس من جانب أهل مكة الوثنيين الذين طال عهدهم بالوثنية وتحجرت قلوبهم فلم تهتز لنداء ولم تعتبر بمصارع الأمم السابقة.

قال تعالى :

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ • فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ • فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾^(١).

وفى الآية تصريح بالصفة التى وصف بها موسى (عليه السلام) وهى صفة السحر والجنون. وجاء التعبير ملائماً للهدف من إيراد هذه الإشارة السريعة إلى موسى وقومه، حيث انتقل النص من الوصف السردي الموجز إلى إبراز النهاية وهو الغرض من القصة.. نهاية العذاب الذى حاق بهم وأغرقهم فى اليم.. والتعبير (تولى بركنه) يوحى بالتكبر والغرور والاستهزاء.. وجاء الفعل (قال) ليسجل هذه الحالة الشعورية التى سيطرت على فرعون وهو يسمع دعوة التوحيد من موسى. ولا شك أن الرسول (ﷺ) قد سمع تلك الصفات تتردد على مسامعه، ورأى نفس الحالات الشعورية التى تدمم بالسخرية والغرور.. مما يؤكد أن القصة القرآنية وهى تشير إلى موسى وقومه، تشير أيضاً إلى ما يحدث لمحمد مع قومه الضالين.. الحالة واحدة.. وإن طال الزمان وامتد.

قال تعالى :

﴿وَالسَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ • مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ • وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ •
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (١).

بل إن أهل مكة قد نعتوه بالكذب تارة، وبالجنون تارة أخرى..

قال تعالى :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ﴾ (٢).

وقال تعالى :

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (٣).

إن قصص الأنبياء والأخبار فيه تثبيت للرسول وإدخال السكينة في قلبه
ومؤازرة للمؤمنين المستضعفين، وبيان للعظة والعبرة من سوء ما قال الذين كذبوا
الرسول وعصوا ربهم.

ولقد تصدى القرآن الكريم لكل أنواع الجدل الذي ثار حول العقيدة والدعوة،
فقارع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان وكشف دعاوى الكفار الضالة. والله غالب
على أمره..

وفي هذا الموقف الجدلي برز عنصر الحوار في القصة القرآنية ليتناسق مع
السياق القرآني وليتواءم مع الموقف الجديد، الموقف المشتجر حول العقيدة الجديدة
التي يدعو إليها محمد، والذي في دعوته، تحطيم لعقيدتهم وإدانة لعقولهم.

ذلك أن عناصر القصة لا نجدها مجتمعة في القصة القرآنية.. فمن سمات
(القصص القرآني أن العناصر المألوفة للقصة من أحداث وأشخاص وحوار
وارتباط مكاني وترتيب زمني وعقدة.. لا نجدها مجتمعة في القصة القرآنية، ولا

(١) النجم ١-٤.

(٢) الفرقان بعض آية ٤.

(٣) سبأ آية ٤٣.

موزعة توزيعاً يجعل لكل منها دوراً.. يختل بانعدامه توازن القصة، لأن المقاصد التي يوحى بها السياق هي التي توجه.. أسلوب العرض^(١).

ومن ثم فالدعوة حين تتطور فإن عنصر الحوار يبرز في موضوعات كالوحدانية، ورسالات الأنبياء والبعث كما يعكس الحوار الشخصية المحورية وتأثيرها على مجالات الأحداث.

إن إقامة الحجة، تستدعي الحوار والجدل، وهو أمر موضوعي بحث يلتقى بوحدة الموضوع ووسيلته إلى توضيح هدفه.

وأطراف الحوار المشتجر في القصص يكون بين الرسل وأقوامهم أو بين المستكبرين والمستضعفين، ويحكم الحوار تكرار كلمة قال، أو قالوا.

والرسل يوجهون سير الحوار ويحددون أهدافه وغاياته ووسائله الوسيطة ومن ثم فإن اهتمام القصة يقل بشخصية الرسول في حين يتركز الاهتمام في الحجج والأدلة والبراهين الدامغة.

وهذا الجدل المشتجر في القصص إنما يوحى بموقف تبادلي، يساعد على تعديل التيار الجارف من المعارضين، ذلك أن الناس بدأوا يدخلون إلى الدين الإسلامي، وبدأت الأشعة تزيل عن النفوس ركامها، ولكن الذين يخشون على أنفسهم تشتت معارضتهم، وتحتد خصومتهم، ويلجأون فيما يلجأون إلى الحوار فلعل فيه هاجساً يمنع تلك الأفئدة عن المضى وراء نور الحق.

ولنضرب لذلك مثلاً قصصياً كنموذج لهذا الحوار الذي يستدعيه الموقف وتتطلبه مرحلة الدعوة الجديدة.

قال تعالى :

﴿فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.

(١) سيكولوجية القصة في القرآن ص ٩٣.

قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ.
 وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
 قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ.
 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ.
 قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ.
 قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ.
 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ.
 قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ.
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.
 قَالَ لئنِ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ.
 قَالَ أُولُو جِنَّتِكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ.
 قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
 قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
 يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
 يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ.
 فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ
 السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأَجُرُكَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ.
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ.
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. (١)

الآيات الكريمة من سورة الشعراء، وهي سورة مكية، وموضوعها هو موضوع السور المكية.. وهو العقيدة، التي تتضمن الإيمان بالله واحداً لا شريك له، والخوف منه والإيمان بالبعث، والتصديق بالوحي.

.. والسورة توضح منذ البداية موقف المعاندين المكذبين ونهايتهم، وفيها تسلية للرسول، وطمأنة للمسلمين.

والقصة هي الخبر الكبير الذي شغل جسم السورة.

ويغلب على القصص جو الإنذار والتكذيب والعذاب الذي يتبع التكذيب. والآيات الكريمة بذلك تكون قد وضحت الأمر لمشركي قريش والمكذبين برسول الله (ﷺ)، وأوحت بالمصير الذي ينتظر المكذبين.

والآيات التي أماننا إنما هي حلقة من حلقات قصة موسى (عليه السلام) (وهي حلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد، ثم يرفع عن المشهد الذي يليه، وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرآنية للقصة) (٢).

(١) سورة الشعراء آيات ١٦-٤٨.

(٢) في ظلال القرآن ص ٢٥٨٨ جزء ١٩ مجلد (٥).

وهذه المشاهد قد عرضت في سور سابقة ولاحقة لهذه السورة.. ولكنها حين تعرض ثلاثم الجانب الذي يناسب ذلك المشهد أو ذاك.. مع التركيز على جزئية معينة دون الأخرى.. حتى يتم التناسق في السياق وفي الموضوع.

... فمواجهة موسى لفرعون والسحرة، وغرق فرعون.. وردت في سور البقرة، والأعراف ويونس والإسراء، وطه وغيرها، حيث توزعت قصة موسى وتنوعت مشاهداتها..

ولكن هذه الحلقة من القصة وفي سورة الشعراء. تختلف من حيث أنها تركيز واضح على مشهد الجدل بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحية إلى رسله. وهو موضوع الجدل الذي يدور بين محمد (ﷺ)، وبين المشركين.. وسجلته السورة في أولها وآخرها.. فجاء الجدل متلائماً ومتناسقاً مع الموضوع، ومع الغرض من القصة.

والحوار من مكونات القصة ومن دعائمها الأصلية، ولا تخلو قصة منه، سواء جاء واضحاً في جملة الحوارية، أو متضمناً في السياق، أو محكياً عنه أثناء السرد، فهو مظهر بارز للعملية القصصية.

واستعمال الحوار في مثل هذه المواقف، كمواقف الدعوة، نقل السرد والوصف القصصي إلى فاعلية جديدة في الأداء والتأثير، وهي فاعلية المواجهة والجدل والنقاش، مما يترتب عليه، إبراز الجانب الفكري لموضوع الحوار، فضلاً عن إثارة المشاعر والانفعالات المصاحبة لموقف النقاش.

ولا شك أن الأداء التعبيري في الحوار يختلف من موقف إلى آخر حسب ما يقتضيه السياق، والموقف، وموضوع الحوار.

وما دار بين موسى (ﷺ) وفرعون قصة حوارية من الدرجة التي يصل فيها إعجاز الحوار مداه.. فالحوار هنا هو سيد الموقف القصصي.

بدأ الحوار أثناء تلقى أمر الدعوة وتحمل عبء الرسالة.

وتضافر الحوار مع المبدأ الاعتقادي في موقف المجادلة مع فرعون.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

وانتقل إلى جانب انفعالي بحث وهو يعكس موقف فرعون والسحرة، ثم تنتهي القصة الحوارية المكتملة البناء.. بالحوار الذي يدل على الاعتراف بالعقيدة - والإيمان بالوحدانية.. وذلك من قبل السحرة..

لقد قام الحوار بذلك كله، فوضح لنا معالم الشخصية، وأبرز مجالات الاعتقاد وجسد مواقف الكبر والمعاندة.. وانطلق بالحديث من هوائته الأولى إلى حدثه وتأزمه.. ثم قام بعملية الكشف القلبي حين يبين تغير المواقف وتبدل الحالات.. والأشخاص من الكفر إلى الإيمان..

وهذه القصة بدأت من الحوار وانتهت به.. فهي قصة دائرية.. مكتملة البناء الفني تماماً..

تبدأ القصة بحوار يوضح اختيار موسى رسولاً إلى بنى إسرائيل، وتخوف موسى من عبء هذه الرسالة التي تحتاج إلى فصاحة في الإعلام عنها ومن ثم يطلب من ربه مؤازرة أخيه هارون..

ثم يتلقى موسى أمر ربه بالدعوة، والذهاب إلى فرعون، حاملاً وهارون رسالة التوحيد إلى فرعون، وطالبا منه خروج بنى إسرائيل معه.

ويتضح الأمر.. فموسى لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم بمنهج رسالته. وإنما كان رسولاً إليهم ليطلب إطلاق بنى إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون.. وأرسل الله إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد^(١).

لقد بين الحوار الذي افتتحت به القصة، مشهد التكليف.. وهو مشهد يتضح فيه الضعف البشري، وحاجة الإنسان - ولو كان رسولاً - إلى المؤازرة والمساندة، وهو إيجاد إرشادى إلى مؤازرة الله لرسوله محمد (ﷺ) ومساندة له، من حيث إن الرسل جميعاً يغترفون من نبع واحد. وهو التوحيد.

وثمة فجوة بين المشهد الأول والمشهد الذي يليه. حيث انتقلت القصة إلى ساحة الجدل والفعل مرة واحدة، دون تمهيد.. فنحن لا نعرف ماذا فعل موسى

(١) فى ظلال القرآن مجلد (٥) جزء ١٩ ص ٢٥٩٠.

◆ القصة فى القرآن ◆

وهارون قبل أن يذهب إلى فرعون.. لأن القصة القرآنية قصة اختيارية إن صح التعبير.. قصة انتقائية.. تنتقى المشاهد وتتضافر فيما بينها، وتبقى الفجوة لتثير الذهن، وتلعب بخيال القارئ أو المستمع. إنها ليست قصة تقليدية.. تهتم بالمدى الطولى السببى..

ثم ينقل لنا الحوار، دهشة فرعون. مما يدعو إليه موسى.. ويصحب الدهشة نوع من المن، يستدعى ذكر فضائل فرعون على موسى.. من جهة نظره كحاكم طاغ.. أى إبراز عنصر الزمن الماضى على ساحة الفعل الحاضر.

والحوار أوضح الدهشة، ولا تأتى الدهشة القوية بتأثيرها إلا على قلب إنسان اطمأن إلى ما يفعله.. ورأى صوابه.. فحين يأتى واحد من الناس.. ليزلزل الطمأنينة المستقرة - ويكون ذلك الواحد ربيباً تربى فى حجره.. تصبح الدهشة مفتتحة عاقلاً لحالة الانفعال الغاضب التى اجتاحت فرعون.. وكأنما يتحدث قائلاً - أين موسى الذى رببته والذى يخرج هذا النداء!!

ولذل يذكر فرعون .. موسى قائلاً له .. لقد رببتك وليداً ونشأتك فى قصرى. تحوطك الرعاية والعناية، ثم هربت حين قتلت المصرى، وأنت جاحد بنعمى عليك.. أياكون جزاء التربية، أن تخالف ديانتنا وتخرج على الملك الذى ربأك ورعاك؟

.. وتلك الجزئية من الحوار وإن كانت تثير الدهشة والتعجب عند فرعون، فهى تكشف من خلال الدلالة اللفظية مراد فرعون.. كمحاولة لاستقطاب موسى، وامتصاص دعوته.. تخيلاً أن تكون حالة نفسية طارئة .. ولجأ لتحقيق ذلك إلى أمور منها - التذكير بنعم فرعون على موسى.. والتذكير مصاغ فى أسلوب إنشائى أداته الاستفهام المنفى، الذى يحمل شحنات نفسية تدل على التعجب.. والاستنكار.. وهو ما يمكن أن يوضح معنى التودد الكامن فى هذا الحوار المبدئى.

ولعل ذلك التودد الكامن فى نبرة الأداء.. أن يضعف من موقف موسى.. ثم ينتقل السياق الحوارى من جانب فرعون إلى رفع التعجب درجة أعلى.. فيوقفه على فعلته.. وهى مقتل المصرى.. وذكر الأمر بكلمة فعلة.. لما تحملها من دلالة

البشاعة.. وهو يقصد ذلك قصداً .. فكيف تقتل بالأمس وتأتى اليوم داعياً إلى رب العالمين.. أو لم يكن رب العالمين موجوداً بالأمس؟..

إن دلالة هذا الجزء من الحوار لتكشف عن دراية واضحة بالنفوس.. يتميز بها فرعون.. حاول أن يستثمرها لإضعاف موقف موسى، أو إبعاده عن معتقده الجديد.. ويدرك موسى ما وراء كلمات فرعون.. فيرد عليه قائلاً فى ثبات.. لا اهتزأز فيه ولا ضعف، ولا تأثير بما ذكر من ماضيه..

لقد فعلت تلك الفعلة حقيقة.. ولكننى فعلتها وأنا جاهل بها.. أخذنى "اندفاع العصبية لقومى لا اندفاع العقيدة التى عرفتھا اليوم بما أعطانى ربى من الحكمة.."^(١). وفررت منكم لأننى أعلم طغيانك.. ثم وهبني الله الحكمة.. ويواجه موسى فرعون فى ثبات وقوة ويبدله الحجة بالحجة.. بل يدحض حجته الكبرى.. حجة التربية والكفالة.. فيعلن موسى أن تربيته تلك لم تكن إلا نتيجة استعباد فرعون لبني إسرائيل.. ولقد جاءت لفظ (عبّدت) بتلك الصيغة لبيان مدى القهر والظلم الذى مورس على بني إسرائيل حتى يظلوا طوع فرعون ورهن استعباده.. اللفظ يشي بدلالات القسوة والتوحش واللا إنسانية.. كما يوحى بحركتين، حركة فاعلة قوية وظالمة جاءت من قبل فرعون وحركة ضعيفة مستخذية جاءت من بني إسرائيل.

ولذلك جاء رد موسى غاضباً يحمل فى طياته حزن السنين الطوال وهو يرى قومه عبيداً لفرعون.. رداً خرج ناقماً من مخزون الألم.. عبّدت.. كم هو ثمن غالٍ ذلك الذى دفعه بنو إسرائيل جراء تلك النعمة.. نعمة التربية والكفالة فى قصر فرعون. ويرفع موسى صوته يواجه فرعون ليصحح المفهوم المغلوط..

إنّ ما تعدّه نعمة ليس إلا نعمة باهظة الظلم والعدوان..

يقول ابن كثير (وهذه النعمة التى ذكرت .."التربية والإحسان إليه".. من أنك أحسنت إلىّ وأنا رجل واحد من بني إسرائيل، تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله، واستعبدتهم فى أعمالك وأشغالك)^(٢).

(١) فى ظلال القرآن. نفسه ص ٢٥٩١.

(٢) قصص الأنبياء - ابن كثير ج ٢ ص ٣٢.

وينتقل الحوار إلى مجال آخر.. وهو مجال جدلى بحت ، حيث تصبح البراهين هي وسائله، وطرائقه إلى الإقناع، أو التعجيز. ذلك أن موضوع الجدل هنا يدور حول الوجدانية.. وهو موضوع يصيب فرعون في الصميم من حيث كونه يدعى الألوهية ويفرضها على شعبه.

ويبدأ الحوار الجدلى بتساؤل من فرعون يحمل دلالة السخرية والتجاهل، ولعل أداة الاستفهام (ما) التي يستفهم بها عن الأشياء، تعطي هذا المعنى، وتعكس التصور الخاطئ الذي يحمله فرعون عن الله.. فهو يعتبره شيئاً، ويتساءل أى شئ يكون هذا الرب الذي تدعى أنه رب العالمين.

ويواجه موسى، فرعون في ثبات قائلاً إنه رب الكون كله، من سمائه وأرضه وما بينهما، (وهو المتصرف فيهما بالإحياء والإعدام)^(١)..

وذلك الرد البرهاني يحمل سخرية دامغة لفرعون.. ولا بد أن فرعون قد أدرك تلك السخرية، وهو الأريب الفطن، إن موسى يسخر منه كما سخر هو منه.. ولكن سخرية موسى تترقرق عبر المعنى.. الذي يتأكد بالمقارنة، ووضع السياق القرآنى . فحين وصف موسى الله جلّ وعلا بهذه الصفات المشتملة على الربوبية، حمل ذلك الوصف.. "استصغار ما يدعيه فرعون من بطلانه وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل.. والتفكير فيمن يكون ربه"^(٢).

ومن ثم جاء انفعاله شرطياً، تبعاً لإدراكه ذلك الاستصغار الذي أشار إليه موسى عليه السلام. ولأن فرعون لم يقو على ضبط انفعاله، فلقد برزت سخريته حادة مباشرة، لندل على الغضب العصبى الذى سيطر عليه.. ذلك الغضب الذى يدل على العجز أمام مواجهة البراهين العقلية البحتة.

ويلتفت فرعون إلى من حوله من قومه على سبيل الاستهزاء ويقول، ألا تسمعون ما يقوله، إنه لقول عجيب، أسأله عن حقيقة الله، فيجيب موسى بصفة من

(١) صفوة التفاسير المجلد الثانى ص ٣٧٧.

(٢) فى ظلال القرآن المجلد الخامس الجزء التاسع عشر ص ٢٥٩٢.

صفاته. ويهجم عليه موسى (عليه السلام) بصفة أخرى من صفات رب العالمين..
وهي صفة تمس فرعون، ووضعها بين قومه..

يقول موسى: إن الله هو خالقكم وخالق آبائكم من قبلكم، فوجودكم دليل على وجود القادر الحكيم. وما فرعون إلا واحد من عبيد الرحمن.. "فالوراثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة"^(١).

وينفعل فرعون.. ويرمى موسى بالجنون.. إذ كيف يصبر فرعون على تلك الإهانات من موسى، وأمام قومه الذين يعتبرهم عبيده.

وانظر إلى دلالة لفظة "الجنون" المستخدمة في هذا السياق الحوارى الانفعالى.. فلم يستخدم فرعون لفظة أخرى - وهو القادر على ذلك - لأنه يرى أن وصف موسى بتلك الصفة، وسيلة نفسية - وإن كانت عصبية - ليذهب أثر ما يقوله موسى، لأن ما يقوله طعنة لفرعون.

ولم يحفل موسى بانفعال فرعون أو باستهزائه، وعاد إلى تأكيد حجته، وهو وحدانية الله وربوبيته عن طريق دليل برهاني آخر.. وهو أن الله يطلع الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب، وهذا مشهد يومية معروض على الأنظار والأقوام، ولا يستطيع أحد أن يدعى قدرته على تصريفهما.. وفي هذه الحجة برهان يوقظ العقول الغافية.. وهو أمر يخافه الطاغية كفرعون، لأن الطاغى لا يخشى شيئاً كما يخشى يقظة الشعوب..

"ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور، عندما يمس بقوله هذا أوتار القلوب، فينهى الحوار معه بالتهديد الخليط بالبطش الصريح الذى يعتمد عليه الطغاة"^(٢).

ويعلو صوت فرعون لئن اتخذت إلها غيرى فسألقينك فى غياهب السجون.
ولكن موسى (عليه السلام) يخرج من ثورته فى تلطف..

(١) نفسه ص ٢٥٩٢.

(٢) فى ظلال القرآن مجلد (٥) جزء ١٩ ص ٢٥٩٣.

وهنا نأتى إلى جانب آخر من جوانب الحوار يستخدم وسيلة أخرى من وسائل الإنسان الإدراكية..

فالحوار مرّ في ثلاث مراحل :

حوار ذاتى استخدم فيه المتحاورون المشاعر، والانفعالات، التى صاحبت الحديث عن الماضى، والتذكير بالنعم، أو بالتعبيد.

حوار عقلانى بحت، كانت الحجج والبراهين هى الوسائط الداعية إليه.. وهو حوار جاء هادئاً عاقلاً داعياً من جانب موسى (عليه السلام)، وعصبياً غاضباً من جانب فرعون..

والحوار المادى، الحسى، وهو جانب ثالث من جوانب الحوار الطويل الذى دار بين موسى وفرعون..

فإذا كان مناط النوع الأول القلب، ومناط الثانى، العقل، فإن مناط الثالث، هو العين، الأداة الإدراكية المبصرة.. إنها تدعيم للعقل وترسيخ له.

يقول موسى، أو لو جئت بك بشيء مبين؟.. أفأنت منزل عقابك بى وتهديدك لى بالسجن؟! ويحار فرعون أمام القوم، ويؤخذ بهذا التحدى السافر.. فلقد وضعه موسى فى مأزق وانتهى الأمر أن يتراجع، حتى لا يبدو خائفاً، ويلجأ إلى نفس الوسيلة التى سبق وأن لجأ إليها، وهى التشكيك فى موسى وقواه العقلية - ومن ثم يوافق على مضض بعد إيحائه للقوم بأن موسى.. ليس هو بصاحب العقل الذى يعتد بحديثه.. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ .

ويرسم السرد القصصى الذى تخلل الحوار حكاية عن الفعل الذى تم.. يرسم صورة باهرة للموقف الثقيل الذى تتابعه العيون من كل جانب، وترتبط به القلوب، ويستوقف عليه وجود فرعون نفسه، وخروج بنى إسرائيل، وإبراز الحقيقة الإلهية الواضحة.

◆ مقاصد (الدين) وقيم (الفن) ◆

ويلقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم واضح كل الوضوح، ثم أخرج يده فبدت بيضاء كفلقة البدر تتلألأ نوراً يبهز الأبصار، لها شعاع يكاد يغشى الأبصار.

"وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما، وهما العصا واليد.. ومع هذا كله لم ينتفع فرعون بشيء من ذلك.. بل استمر على ما هو عليه وأظهر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته..."^(١).

ولما جاء السحرة طلبوا لهم أجراً ومكانة ، ولبي فرعون طلبهم.

وتصف الآيات الكريمة المشهد العظيم الذي واجه فيه موسى السحرة الذين جاءوا من كل صوب..

ويبدأ المشهد هائلاً واشياً باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه، فترك السحرة يبدؤون عملهم وأعطاهم الدور الأول.. فيلقون حبالهم وعصيهم .. ويلقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم يبتلع حبالهم وعصيهم.. ولقد أدرك السحرة حقيقة الموقف، فما يفعلونه خداع ووهم وتصوير للشئ بغير حقيقته من باب الإيهام ولكن ما يرونه من موسى حقيقة باهرة ومؤكدة.

وها هو الدليل الحسى.. يعطى آثاره السريعة، فيسجد السحرة لله رب العالمين، وهم المأجورون الذين استؤجروا ليناصبوا موسى العداء، ولكن البرهان الساطع والمعجزة الباهرة كانت فوق كل المهارة، والرغبة في المكان، وتخويف فرعون لهم.. ولقد كان ذلك انقلاباً مفاجئاً له دوي كبير ..

ولا شك أن هذا الانقلاب يتهدد فرعون، ويتهدد ألوهيته، وسيتحقق هذا التهديد أمام الجماهير الحاشدة التي جمعها لتشهد الصراع بين موسى، والسحرة.

يقول ابن كثير: وكان هذا من تسخير الله تعالى ليجتمع الناس في صعيد واحد، وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة..

(١) قصص الأنبياء ابن كثير ص ٣٥ ج ٢.

ثم يأتي حوار جانبي بين فرعون والسحرة. وهو حوار يدور بين حركتين انفعاليتين، الحركة الانفعالية الأولى، جاءت كرد فعل لما حدث.. وكان صاحبها فرعون. فعلاً، وغضب، وهدد، وأوعد، والحركة الثانية جاءت كرد فعل لما حدث أيضاً.. ولكنها حركة قلبية مطمئنة واثقة، وكان أصحابها هم السحرة.

ولقد وجه فرعون لهم تهديده في صيغة استنكار وتهديد... ﴿آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾.. إن ذلك ليس إيماناً، وإنما هو استسلام.. ولذلك عبر فرعون بقوله (آمَنْتُمْ لَهُ) للدلالة على الاستسلام كما يتصوره هو. ولم يقل "آمَنْتُمْ بِهِ" لأن ذلك يعني الإيمان بحقيقة ما يدعو إليه موسى وهو ما يريد أن ينفيه بكل الحيل والوسائل..

ويصمد المؤمنون من السحرة لتهديد فرعون، ويعلنون في رضى وطمأنينة بألا ضرر علينا في وقوع ما هددتنا به، فلا نبالي به فمآلنا إلى الله، ورجاؤنا كبير أن يغفر الله لنا ذنوبنا، لأننا كنا المبادرين بالإيمان وبتصديق موسى.

وإن هذا المشهد الجانبي بين فرعون والسحرة المؤمنين، ليملاً القلب غنى، ونخراً، حين تنسكب الطمأنينة عليه، فيبدو نعيم الدنيا إزاء ذلك النعيم حقيراً وتافهاً.

ولا شك أن للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق.. "فهو يربى به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق، ويربى به كل صاحب عقيدة يواجه بها الطغيان والعسف والتعذيب.." (١).

مما سبق نرى أن المقاصد الدينية والأهداف التي تكمن وراء القصة القرآنية هي التي توجه السياق التعبيري نحو عنصر فني معين من عناصر القصة لإبرازه وتوضيحه.. ذلك لأنه العنصر الملائم للموقف ولمرحلة الدعوة وطريقة عرض العقيدة. وقد يتكرر هذا العنصر الفني في موقف آخر، ولكن في سياق مختلف مما يستدعي أن يكون العرض مائلاً إلى الإيجاز أو إلى الإطناب أو إلى النهاية مباشرة لملاءمتها للهدف الديني الذي سيق العنصر الفني تبعاً له..

◆ مقاصر الدين وقيم الفن ◆

وعرفنا مما عرضنا له، أنه في مجال الإنذار والعظة والوعيد، برز عنصر الأحداث مثلاً.. وفي مجال إقامة الحجة والجدل العقلي برز عنصر الحوار. ويبقى هنا في هذا الجانب من الموضوع أن نلم إمامة سريعة، بعنصر الشخصية.

فالشخصية تبرز على ساحة العمل الفني، فاعلة قوية مؤثرة، كلما استدعى الأمر، تثبتت الرسول وإيناسه، وضرب المثل له (ﷺ)، بموقف الرسل وهم يواجهون أقوامهم في ثبات ..

فإذا كان عنصر الأحداث موجهاً إلى المعاندين من كفار قريش..

وإذا كان، عنصر الحوار، وسيلة لعرض العقيدة في مجال التحدى والمكابرة، فإن عنصر الشخصية، موجه بالفعل إلى الرسول مباشرة، ومن ثم جماعة المسلمين.

وبروز الشخصية في القصة يعنى أن القصة قد وصلت إلى مرحلة من مراحل الحسم.. فبعد الإنذار والحوار، لم يعد إلا الفعل، ومن ثم جاءت الشخصيات وهي تعمل، وتواجه، وتقوم بالفعل. مما يجعلنا نطمئن إلى القول بأن هذا النوع من القصص الديني إنما جاء تعبيراً صادقاً عن وقائع المرحلة الأخيرة من الدعوة، وهي المواجهة.

ومن ثم فإن هذه المرحلة تتجسد في القصة القرآنية حيث تكون الشخصية هي المحور الرئيسى، ويرفدها العنصران السابقان، الأحداث، والحوار.. وقد يتلازم الحوار مع الفعل، كما رأينا في موقف موسى وفرعون.. ويكشف عن الأفكار والمبادئ المتصارعة، والنتيجة عن المواجهة، وكذا مردودها الانفعالي..

وتبقى الشخصية في ساحة العمل الأدبي متفردة، ومصارعة، ومتحركة.. وقد لا يكون لها الوجود الأوحد، بل قد يشاركها في الفعل شخصيات ثانوية.. لإبراز التناقض، أو التوافق في الفعل.. ذلك أن مدار الفعل في هذه المرحلة يدور حول الصراع الأبدى بين الحق والباطل.. والناس يتوزعون بين هذين الجانبين منذ أن خلق الله البشر.

وتوضح مثل هذه المواقف القصصية : "أن القادة الرسل هم مصدر العقيدة ومنبع الإيمان.. وأنهم يتحملون عبء هذه العقيدة وعبء توصيلها إلى الناس.. إنهم أصحاب دعوة وليسوا أصحاب عقيدة فحسب. ولهؤلاء القادة الرسل نفوذ لا يقوم على مغريات مادية.. بل هم قوم عمر الإيمان قلوبهم، يندفعون نحو غاياتهم"^(١).. في إصرار مكين ويتلذذون بما يصيبهم من آلام.. لأنهم يسعدون بنتيجة الصبر في النهاية.

ولأن الهدف من إيراد هذه المواقف القصصية هو تثبيت الرسول في جهاده ضد كفار قريش، كانت الشخصيات تتحرك وهي في طور النضج الكامل. إنهم رجال ناضجون يؤدون الرسالة.. في ثبات، ونضج كاملين - ولذلك جاء ذكر طفولة بعض الرسل كموسى لخدمة الاصطفاء الإلهي له.. ولتوضيح قيمة النضج الرجولي والسواء النفسي فيما بعد.. حين يحتدم الصراع.. وتكاد الشخصيات في النهاية وهي تتطلق من منطلق العقيدة الواحدة، وتدعو إلى ذات العقيدة الواحدة، وهي الوحدانية لله.. تكاد تكون رموزاً واحدة.. فالتعبير واحد، والموقف واحد، ومواجهة القوم واحدة، والدعوة إلى عبادة الله واحداً لا شريك له.. واحدة..

وعلى ذلك يصبح محمد (ﷺ) واحداً من هؤلاء القادة الرسل.. وما جرى عليهم يجرى عليه..

ومن هنا نشى مثل هذه المواقف القصصية، بالهدف وهو تثبيت الرسول (ﷺ)، ومساندته في جهاده، وتبشيريه بالغلبة على الكفار مثله في ذلك مثل الرسل السابقين..

فالأنبياء لهم مكانتهم الخاصة بين البشر "وهم يمثلون وحدة الرسالة الإلهية"^(٢).

ولنأخذ نموذجاً لموقف قصصي برزت فيه الشخصية بروزاً واضحاً يشى بالفعل، وقوة المواجهة، وتحمل العناء.

(١) من هدى القرآن . أمين الخولي انظر ص ٣٠-٤١.

(٢) معلمة الإسلام أنور الجندى ص ٣٤.

قال تعالى :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١).

فى هاتين الآيتين برزت شخصية نوح (عليه السلام) قوية صامدة، ثابتة صبورة تتحمل الأذى، والسخرية، والصد. ولقد ظل نوح يدعو قومه زماناً طويلاً - دون أن ييأس - إلى توحيد الله - وإفراده بالوحدانية. ولكنهم كذبوه فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرون على الكفر والضلال. ونجى الله نوحاً ومن ركب معه فى السفينة. وجعلها الله آية للناس وعظة وعبرة لمن يقف موقفهم ويعاند عنادهم.

وفى قصة نوح تتبدى ضخامة الجهد، وضآلة الحصيلة.

لقد وضحت القصة المغزى الحقيقى، وهو خلاصة الجهد الجبار المبذول من نوح، وذلك فى إيجاز شديد.. بالرغم من أن القصة قد وردت فى مواضع أخرى مفصلة، غاية التفصيل..

وتتتابع الآيات الكريمة لتسجل قصصاً أخرى..

قال تعالى :

﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ • إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٢).

﴿...فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

وهذا الموقف من القصة يوضح أن إبراهيم دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له، وبين لهم أن عبادة الله خير لهم من عبادة الأوثان، التى

(١) سورة العنكبوت آية ١٤-١٥.

(٢) سورة العنكبوت آية ١٦-١٧.

(٣) سورة العنكبوت آية ٢٤.

لا تنفع ولا تضر، وإنما هي أصنام منحوتة من فعلهم وبأيديهم. ويبتغون منها الرزق وفي الحقيقة ما هي إلا حجارة صماء، ابتغاء الرزق يكون بطلبه من الله تعالى فإنه القادر على ذلك. فهو وحده المتفرد بالعبادة والمختص بالشكر وإليه المرجع يوم القيامة ليجازي كل إنسان بعمله.

وكان ردّ قومه على هذه الدعوة أن طالبوا بقتله أو حرقه بالنار وألقوه في النار ولكن الله نجاه منها حين جعلها برداً وسلاماً. وفي نجاة إبراهيم من النار، وتحول النار إلى برد وسلام.. دليل على قدرة الله، وبرهان على مؤازرته للمؤمنين من عباده.

... وفي هذا الجزء من القصة يتضح لنا الجهد الفائق الذي بذله إبراهيم لدعوة قومه إلى الحق والإيمان والوحدانية.. وكان الجزاء، الإحراق.. بالرغم من البراهين الكثيرة التي ساقها لهم.

فلقد تدرج معهم خطوة خطوة، ولكن قلوبهم انغلقت على ضلالها.. ولقد بذل إبراهيم عليه السلام مجهودات فائقة وتحمل الكثير من ألوان التعذيب والمعاناة، والصد والسخرية، وكانت نتيجة تلك الدعوة في قومه ضئيلة للغاية لا تتناسب مع الجهاد الضخم الذي قام به إبراهيم عليه السلام.. ومع ذلك لم ييأس..

وانتهت دعوة إبراهيم لقومه، والمعجزة التي لا شك فيها انتهت هذه وتلك بإيمان فرد واحد غير امرأته.. هو لوط^(١). إن هذين الموقفين وغيرهما كثير يتحدثان عن محنة الأنبياء وما لا قوه من شدائد وأحوال في سبيل تبليغ رسالة الله.

(وفي قصص الأنبياء دروس من المحن والابتلاء، تتمثل في ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة..)^(٢).

والآيات التي وردت سابقاً من سورة العنكبوت، وهي سورة مكية تتناول آياتها الأولى موضوع الجهاد، وبيان أن الإيمان ليس كلمة تقال وإنما هو الصبر على المكروه والتكليف..

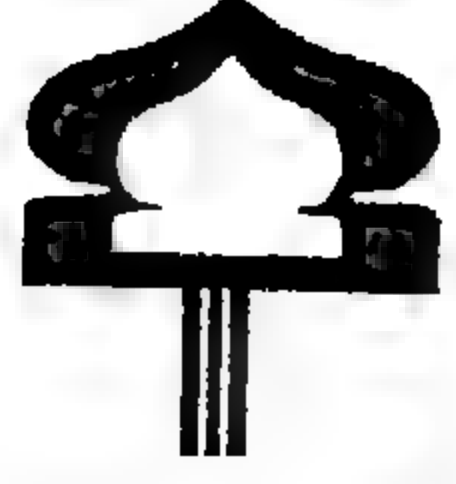
(١) في ظلال القرآن مجلد (٥) جزء ٢٠ ص ٢٧٣٢.

(٢) صفوة التفاسير جـ ٢ ص ٤٥٠.

ويمضى بعد ذلك السياق ليستعرض قصص نوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء استعراضاً يصور ألواناً من العقبات والفتن في طريق الدعوة إلى الإيمان^(١). ويكشف السياق الهدف من ذلك كله وهو بيان التوحيد الذي يوحد بين الدعوات جميعاً وبين دعوة محمد (ﷺ)، فكلها من عند الله وكلها دعوة واحدة إلى الله.

ونموذج الشخصية البارزة في هذه المواقف نموذج فذ، فهي شخصية عملية فاعلة، عادلة، تقّحم الصعوبات ولا تبالى. صامدة على الحق ولو كان مصيرها الموت أو الإحراق.. ولقد غلب على هذا الجو السرد القصصى والإيجاز في العبارة وقلة الحوار، لأن الهدف هو إبراز الفعل وتوضيح النهاية، والوصول إلى الهدف مباشرة، وهو مدى ما لقيه الأنبياء في سبيل دعوة الأقسام إلى الإيمان بالله.. وفي ذلك كله تثبيت لرسول الله وإيناس له ومؤازرة لموقفه.

(١) في ظلال القرآن مجلد (٥) جزء ٢٠ ص ٢٧١٨.

إِفْضِيلُ الرَّابِعِ

٤- السَّرُّ الْقَصِي

القصة في القرآن الكريم لها طبيعتها الخاصة وبنائها المتميز، والذي يفرقها عن غيرها من القصص البشرية: انطلاقها من أن القرآن الكريم هو في المقام الأول كتاب دعوة دينية، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو كتاب عقيدة وشريعة، ودستور كامل متكامل للحياة البشرية في مختلف جوانبها الروحية والمادية.

ومن ثم فإن القصة في القرآن وسيلة من الوسائل التي استخدمها القرآن لإبراز الغرض الديني العام من تشريع ، وتوحيد ، وعقيدة، وصياغة الإنسان صياغة دينية سامية تسعى إلى بنائه بناءً متكاملًا، يتناسق والمعتقد الديني ويتنامى مع المجتمع في تعدد علاقاته وتشابكها.

ولقد حملت القصة القرآنية خصائصها الفنية المتميزة التي بها يتحقق هذا الغرض الديني الكبير، وهي خصائص تتسم بجمال فني أخاذ يؤثر في النفس، ويتغلغل في الوجدان..

فالقصاص أحفل بالأسوة، وأعمل في النفس، وأبعث على الطمأنينة والرجاء. إنه أخف على السمع، وأرعى للانتباه، لا يأمر ولا ينهى، ولكن يقص الأنبياء ويصف الأحداث، ويقرن العمل بعاقبته والجزاء عليها، في بيان رائع وتصوير صادق، يجيش بالحياة والحركة، فتسرى الحكمة منه والموعظة إichاءً وانفعالاً، لا طاعة لأمر، ولا تأثراً بوعظ، فينزل من أعماق النفس في قرار مكين، حتى كأنه من نبع الوجدان وإشعاع الذات^(١).

ولقد وصلت القصة القرآنية إلى هذا التأثير الوجداني الفعال بطرائق فنية وجمالية خاصة بها.. وذلك عبر طريقة فذة في العرض والسرد، ذلك العرض القصصي القائم على قانون الانتخاب في اختيار الجزء من القصة الذي يتلاءم والسياق القرآني في الموضع الذي وردت فيه والغرض الديني العام.

"فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة، ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً، ثم تعرض حلقات كثيرة تكون في مجموعها جسم القصة.. حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت الإشارات هي كل ما يعرض منها"^(٢). وأدى ذلك إلى تنوع طرائق التناول الفني.. وهو تنوع ينسجم مع طبيعة القصة القرآنية.. وأهم ما يلفت النظر أن القرآن وهو يسرد القصة يقوم بعملية فنية تعتمد على الانتخابات من الوقائع والأحداث.. في إجمالي لا يحتاج إلى تفصيل وهو مبدأ عرفته القصة البشرية حديثاً حيث عمد المؤلف إلى تحية كثير من التفاصيل الواقعية التي تضر بالحدث وترهل جسم القصة.

ولا شك أن الحدث المسرود هو روح القصة يمنحها الحياة ويضفي عليها الحيوية، والحدث في قصص القرآن بارز ومسيطر.. يقوم بدوره من حيث التأثير وتوصيل الغرض الديني، وإيقاء جذوة التشويق أخذة بالألباب.

والقرآن الكريم يمسك بالأحداث ويحرك الأشخاص وينقل ما يقولونه مسبقاً بقال.. فهو المهيمن على فن النص.. وهو من الفن القصصي المسرود الذي عرفته

(١) مع القرآن الكريم في دراسة مستلهمة. على النجدي ناصف . دار المعارف ص ٢٣.

(٢) التصوير الفني سيد قطب ص ١٥٦.

◆ القصة في القرآن ◆

البشرية فيما بعد.. ولقد سبق القرآن الكريم محاولات البشر في الهيمنة على النص القصصي. يقول فورستر عن تحكم الروائي وعلوه وانتخاب أحداث نصه القصصي بما يحدث التأثير المطلوب من النص (يسير الروائي راسخ القدم فهو شخص ماهر، يجلس أعلى من عمله، يلقي شعاعاً من الضوء هنا أو يتحرك مرتدياً طاقة الإخفاء هناك، وهو يتفاوض مع نفسه كمبدع للشخصية عن أحسن تأثير يمكن أن يحدثه)^(١) ولا شك أن سمو السارد وارتفاعه يمكنه من القبض على الحدث والشخصية ويساعده على التعرف على كنه الشخصية ومردوداتها على سرد الأحداث وتناميه..

ومن ثم يتلاءم أسلوب العرض القرآني مع انتقاء الحدث المسرود فينحى تماماً كل ما لا يمت للحدث بصلة، وما لا يتلاءم مع الهدف الديني، ويخلص إلى التركيز حول محور الشخصية وجوهر الدعوة وردود الأفعال.

والقصة القرآنية قد التزمت "طريقة الرواية التي تؤنذك دائماً بأنك تسمع أخباراً قد ذهب أشخاصها في التاريخ.. وأنها في هذا الغرض إنما هي في بحث جديد"^(٢).

ولا شك أن ذلك يساهم في تصفية الأحداث التاريخية مما علق بها من تحريف وتشويه ذلك أن هذه الأخبار "تجىء من جهة عالية عالمة، وسع علمها ما تحوى الأزمنة والأمكنة" وهو في ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب الغيبي في القصة القرآنية..^(٣)

ومما يلاحظ على القصة القرآنية وهي تسرد الحدث ذلك التنقل السريع في تسلسل الأحداث والاعتماد على تتابع الأحداث تتابعاً سريعاً لخلق جوٍّ مليء بالحركة وكأنما نحن أمام مسرح حافل بالنشاط في مشاهد حيوية متتابعة^(٤).

(١) أركان القصة : فورستر ص ١١٩.

(٢) القصص القرآني في منظوقه ومفهومه. عبدالكريم الخطيب ١٩٦٤م ص ٨٣.

(٣) نفسه ٨٤.

(٤) القصص في الحديث النبوي الشريف ص ٢٤٥.

ولنأخذ نموذجاً لهذا التتابع في سرد الأحداث الذي مال حيناً إلى التفصيل وحيناً إلى الإيجاز.. ويدور النموذج حول قصة نوح.. وقد وردت في سورة هود..

قال تعالى :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ • أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ • فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَائِنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ • قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَمِينٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي عَنْهُ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَلْزَمُكُمْ مَوَاطِنَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ • وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ • وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ • وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ • قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(١).

وقصة نوح وردت مفصلة ومتعددة الأحداث في هذه السورة - وجاء جانب الدعوة أكثر تفصيلاً لما تحتاجه الدعوة من وقت ولما يكتنفها من صد واعراض ومن ثم كان الجدل أهم عنصر فني يتسيد الموقف..

والقصص القرآني وهو يسرد موقف الدعوة والجدل فيها بدأ بالعبارات القرآنية التي تجعل المشهد حياً، وتجعل الواقعة التاريخية القديمة في بعث حي جديد كأنها واقعة حاضرة.. ومن ثم جاء الإيجاز الناتج عن حذف الفعل. قال: التي تتضمنها العبارة القرآنية ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾. وهذا الإيجاز يلقي سريعاً بوظيفة الرسالة. وينتقل الجدل القولي الناتج عن فعل الدعوة - والذي هو حدث هز الثوابت من عقائد القوم - إلى تقرير شبهة وقرت في نفوس الجاهلين من البشر وهي شبهة ووجه بها الرسل جميعاً.. وتضمنت العبارة القرآنية ﴿مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ هذا المعنى..

ويتوزع الجدل القولي - وهو يعكس الجدل الحدتي - إلى اتجاهين. الاتجاه الإيماني الذي يمثلُه نبي الله نوح ومن معه، ولقد اقتضى هذا الاتجاه إبرازه استخدام الأدلة العقلية لاستثارة مدركات الذهن الغائبة المطموسة لإدراك حقيقة الألوهية والوحدانية والتأكيد على أن نوحاً ما هو إلا رسول يبلغ الرسالة.. والاتجاه الثاني يتمثل في نفور الكفرة وصددهم عن سبيل الله وتعاليمهم حيث أخذتهم العزة بالآثم وقد يسسوا من مقارعة الحجة، فيأخذون بالحدث إلى منحى جديد، منحى التحدى.

ولقد كان طبيعياً أن يأتي الحوار على لسان الشخصيات عبر لفظة، قال، قالوا، ذلك أن القرآن يقوم بدور القص على ألسنة المتحاورين فينقل ما يقال وما تعبر به الشخصيات من كلام مسبقاً بـ قال، أو قالوا.. وغيرهما.. قلت، قالت وهكذا.. وهو مرتبط فنياً بطبيعة السرد القرآني انطلاقاً من الهيمنة على الحدث والنص.. وعكس التكوين الدلالي للاتجاهين نموذج الداعية في سماحة القول، والتذرع بالصبر وقدم درساً (في مواجهة أصحاب السلطان بالحق المجرد، دون استرضاء لتصوراتهم ودون ممالأة لهم، مع المودة التي تتحنى معها الرءوس)^(١).

على حين عكس الاتجاه الثاني انطماس القلب وجمود العقل والاعتزاز بالجاه والسلطان.. وهذا المعنى الذي تجلّى في الاتجاهين وفي الموقف القولي (الجلّي) المسرود بين نوح وقومه، إنما هو للربط بينه وبين دعوة محمد (ﷺ) وموقف كفار قريش منه.. وهذا الالتفات يعمق سياق المعنى العام ويؤكد على وحدة الرسالة منذ آدم ومروراً بنوح وإبراهيم إلى محمد.. كما يؤكد على نفس الوسيلة التي يلجأ إليها الرسول في بيان الدعوة، وما يواجهه من قومه من عنف ونفور..

لقد جاءت هذه الإشارة القرآنية في ختام الحدث المسرود في الآية ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾.. جاءت لتربط الحدث التاريخي المسرود عن موقف الجدل بين نوح وقومه لتبعثه حياً ليقف

موازيًا - في إشارة قرآنية سريعة - مع ما يحدث بين محمد وقومه .. لقد التقى الماضي بالحاضر .. التقاء امتزاج، وتوحد..

﴿وَأَوْحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ • وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ • وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ • فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾^(١).

هذا موقف حدثي جديد بعد ما انتهى حدث الجدل والإنذار .. والآيات تنتقل من حدث إلى حدث في سرعة خاطفة وفي ترابط داخلي للحدث. فالأمر الموجه إلى نوح بصنع الفلك، حدث يقتضي التهيؤ له ليتحقق هو الآخر حدثاً مرتبطاً به وهو الاعتزال، اعتزاله عن القوم وترك الجدل... هذا الانغماس في صنع السفينة، والعمل فيها ليل نهار، استوجب حدثاً آخر يرتبط به، وهو حدث أدخل إلى الجانب النفسي، حدث فيه السخرية والقوم يرونه وقد انقلب نجاراً يصنع مركباً (إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمر، ولا يعلمون ما وراءه من وحى وأمر)^(٢).. ولأن السخرية جاءت من الخارج تهكماً موجعاً، ولأنهم في الحقيقة لا يعلمون الحكمة من وراء صنع السفينة، فقد جاء رد نوح عليهم رداً داخلياً.. رداً يحمل حديث النفس إلى النفس، (ويكاد هذا الرد يكون نوعاً من تيار الوعي فهي إجابة قد يقولها نوح بصوت مسموع أو يقولها لنفسه)^(٣).

وتيار الوعي هذا لون من الأداء القصصي عرف مؤخراً في النتاج الروائي.. تصبح فيه الأحداث مروية بحسب أهمية ورودها على ذهن الشخصية.. مما يفقد العمل أحياناً تماسكه، ويؤدي إلى اختلاط أحداثه وأزماته، ومن ثم فإنني أميل إلى أن نطلق عبارة حديث النفس على ما دار في نفس نوح وهو يرد على

(١) هود آيات ٣٦-٣٩.

(٢) الظلال ص ٤ ١٨٧٧.

(٣) السرد القصصي. ثروت أباطة ص ١٢.

سخرية القوم. ذلك لأنها تصل بالحدث إلى نهايته الطبيعية في وضوح، فثمة ساخر من نوح وهو يعمل كنجار، ساخر جاهل بالحقيقة، وثمة نبي يصنع السفينة، ويرد على الساخرين في حديث نفس يحمل الوعيد والتهديد. ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ .. ولأن العبارة وعيد فاحتمال ورودها النفسى قائم وكذلك احتمال التلفظ بها قولاً مجهوراً قائم أيضاً..

وحتى يتحول الحديث المسرود إلى موقف حي، جاء الفعل المضارع "يصنع" ليعطى للموقف في سرده حضوراً قوياً أخذاً، ثم الفعل "تسخر، تسخرون"، يجذب بأطراف الحدث في حضور قوى مشتجر.

قال تعالى :

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ • وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ • وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ • قَالَ سَأَوِي إِلَىٰ جَاءٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ • وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَّمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١).

هذا مشهد حي زاخر بألوان الانفعالات والمشاعر، وممتلئ بالوصف والدينامية، الأحداث المسرودة فيه معروضة عرضاً فنياً أخذاً، يمسك بعضها برقاب بعض وينتج بعضها عن بعض نتاجاً سببياً عضوياً، يؤدي إلى التلاحم القوى.

فثمة حدث كوني يمحو سخرية القوم ويوقفهم على الحكمة من صنع السفينة.. فثمة فوران.. وهطول المياه من السماء وتفجر الأرض.. وهنا يتضح لنا الغرض من صنع السفينة.. إنها وسيلة انقاذ المؤمنين.. ولا شك أن الحرف الغائي (حتى) يفيد هذا المعنى في إبراز الغرض والغاية من الصنع.

ويستدخل مع الحدث الكونى حدث بشرى سريع فيه الخوف وفيه الطمأنينة، حدث أمر به نوح ففعله فأضحى حدثاً مشهوداً، وهو يجمع فى السفينة من كل زوجين اثنين، وأهله ليحقق النجاة من الهلاك للبشرية، وما فيها..

وتمخر السفينة بمن فيها وما فيها وسط عباب الموج الهائل.. وهو حدث مادي مسرود عن طريق الوصف، فالموج متراكم ومتثاقل وعال علو الجبال، يأخذ بمخاوف النفس وهذه المخاوف النفسية تنقلنا نقلة حديثة سريعة لتكمل سرد الموقف فى جانبه النفسى، حيث تحكى المفاجأة التى حدثت بين نوح وابنه الضال، لتأتى نهاية العاصى عاصفة وسط الموج العاصف، إنه سقوط النفس الآثمة (وحال بينهما الموج فكان من المغرقين).

ويأتى المشهد إلى نهايته فى نقلة سريعة فى النص طويلة فى الزمن والتاريخ.. ولكن السرعة تلاءمت مع تلاحق الأحداث المسرودة لتصنع لنا مشهداً دائرياً يحكم قبضته على الكون والإنسان.. بدءاً من جفاف الأرض التى تفجرت وانتهاءً بانحسار المياه لتجف الأرض ويستقر من بداخل السفينة على الأرض لتبدأ رحلة الحياة من جديد .

قال تعالى :

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ • قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ • قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ • قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١).

.. وهذا مشهد يتصل بالإنسان وعاطفته، إنه نوح وقد تلهف على ابنه الذى حال الموج بينه وبين النجاة، ولكن أمر الله مقضى، فالولد عاصٍ واللهفة لا محل لها ولا مكان. فالقربة ليست قرابة دم أو نسب وإنما قرابة العقيدة والدين. ومن ثم

فإن أداة التوكيد "إنَّ" جاءت متكررة لتحمل التأكيد على هذا المعنى.. والآيات مواساة للنبي، وإسكان لنفسه الوالهة على ابنه.. وينتهي الحدث الكبير بالحياة من جديد حيث تتتابع الأمم وتعيش حياتها ما بين متعة وعذاب.

والتنقل السريع في تسلسل الأحداث لا يمنع أن تكون هناك فجوات هي المساحات الزمنية المتصورة بين حدث وآخر.. وهي فجوات قد يلجأ الذهن إلى تصور مجريات حدوثها من امتداد الحدث لاتصاله بالآخر. وهي فجوات لا تعطى للبعد الحدثي نمواً ومن ثم غفل القصُّ القرآني عن سردها واكتفى بسرد جوهر الحدث وتواصله مع الأحداث الأخرى في نقلات سريعة مؤثرة. فالأحداث هنا متلاحقة تشابكت وتآزرت منذ بدأ نوح (عليه السلام) دعوته وأنذر قومه مروراً بصنع السفينة والاعتزال، والسخرية، والحدث الكوني، وغرق الولد، ونجاة المؤمنين، ومن ثم الاستقرار لبدء الحركة الحياتية من جديد.. كل حدث يلاحق ويلصق الآخر..

إن هذا التتابع في سرد الأحداث يعطى للقصة تماسكها ويضفي عليها وحدتها الموضوعية، ويبرز ملامح الصراع فيها، ويكشف عن نمط الشخصيات أيضاً. وهذا الترابط المتتابع يؤدي إلى وحدة في الأثر لدى المتلقى بصورة مركزة، ولا شك أن (تدرج تطور الأحداث يمثل مظهراً جيداً لترابط بنائية الحدث من الداخل)^(١).

.. ولا شك أن السياق الذي وردت فيه هذه الآيات الكريمة سياق سردي في جوهر السورة ككل، وهي السورة التي أخلصت لحركة الأنبياء في دعوتهم إلى التوحيد.. حيث عرضت مواقف الرسل وهم يقومون بالدعوة وما وجهوا به من إعراض وتكذيب وسخرية واستهزاء وتحذ وغرور، وصبر من الأنبياء وثقة بربهم، وفي نصر الله لهم. ولقد سردت السورة قصة نوح، كما أوردنا، كما سردت قصة هود حين دعاهم إلى التوحيد فتكبر القوم وعاندوا، وصبر النبي عليهم وحذرهم عذاب الله ولكنهم ظلوا سادريين في غيهم حتى حلَّ عليهم العقاب. قال

(١) القصص في الحديث النبوي ص ٢٤٦.

﴿ مقاصد الدين وقيم الفتن ﴾

تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾^(١).

وفى قصة صالح يسرد القرآن دعوة النبي إلى قومه ثمود بعبادة الله ويذكرهم بنعمه عليهم ويصبر على عنادهم ويأتى لهم بالناقة آية كبرى لعلمهم يهتدون ولكنهم عتوا فى الأرض فحق عليهم عذاب الله.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾^(٢).

وفى قصة شعيب يدعو النبي قومه إلى الإيمان بالله واحداً لا شريك له، ونبذ الوثنية التى وقعوا فيها، ونصحهم بالوفاء بالكيل والميزان ومراعاة حقوق الله فى خلقه، مستخدماً الوسيلة العقلية التى تذكرهم بنعم الله عليهم والوسيلة الوجدانية التى تثير فيهم عواطف الرحمة أو الخوف ولكنهم كابروا فحاق بهم عذاب الله..

قال تعالى :

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾^(٣).

وفى قصة لوط حيث دعا النبي إلى التوحيد وإلى التمسك بما شرعه الله من أحكام والتخلى عن الخلق السيئ الذى يرتكبونه من دون خلق الله جميعاً، حيث يأتون الذكران، ولقد صبر النبي على فساد خلقهم لعلمهم يهتدون حتى وصل الأمر بهم أن يرغبوا فى ضيف لوط.. فكانت العاقبة التى حاقت بهم. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾^(٤).

والسور القرآنية بهذا المنطق القرآنى السردى عبر قصص أخبار الأنبياء مع أقوامهم إنما تستعرض حركة التوحيد فى تاريخ البشرية، لتقرر أنها جميعاً

(١) هود آية ٥٨.

(٢) هود آية ٦٦.

(٣) هود آية ٩٤.

(٤) هود آية ٨٢.

قامت على التوحيد والإيمان بالله وحده لا شريك له، وذكرت وسائل الأنبياء إلى أقوامهم للدعوة بالحسنى، والترغيب في الجنة والترهيب بالنار، وإنذارهم بالوعيد الذى يستحقه الظالمون المعاندون، ثم تتشابه النهايات حيث يأتى أمر الله فيحقيق العذاب بالكافرين. وجاءت العبارة القرآنية ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾، لتستقطب حركة العذاب والعقاب الالهى الذى نزل بالأقوام على حين نجى الله رسله ومن آمنوا معهم. وهذا السرد القرآنى لقصص الأنبياء فيه تسرية لرسول الله (ﷺ) وتوجيهه (ﷺ) إلى مفاصلة المكذبين من قومه كما فاصل الرسل أقوامهم على الحق الذى أرسلوا به .. فضلاً عن التتويه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق الدعوة وصدق الوحي والرسالة.. مما تأتى به الآيات الكريمة قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١).

(وهكذا نجد القصص فى القرآن يواجه مقتضيات الحركة والمعركة مع الجاهلية فى مراحلها المختلفة مواجهة حية فاعلة، شأنه شأن بقية السورة التى يجئ فيها، ونجده فى الوقت ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوهرها وموضوعها، متوافقاً مع أهدافها، مصداقاً فى عالم الواقع لما تقرر من توجيهات وأحكام وأبحاث تقريرية) (٢).

.. والسرد فى قصة نوح التى وردت فى سورة هود يختلف عن السرد الوارد فى سورة نوح .. ففي سورة نوح يقف السرد عند وسيلة الإبلاغ وطريقة المنهج فى التبليغ وطرائقه الداعية إلى الإيمان والاعتقاد السليم..

ولقد ورد ذلك كمشهد جزئى فى سورة هود، مشهد من أحد المشاهد المتلاحقة التى وصلت إلى النهاية المحتومة وهو العذاب والطوفان.. ولكنه فى سورة نوح .. مشهد ممتد، ومفصل تفصيلاً دقيقاً..

ولقد بدأت السورة بأمر التكليف ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾.. وينتقل السياق السردى مباشرة إلى موقف التبليغ.. هذا الموقف الذى

(١) هود آية ٤٩.

(٢) الظلال مجلد (٤) ص ١٨٤٣.

خلصت له السورة كلها .. فيدعوهم إلى عبادة الله وتقواه وطاعة نبيه، فإن استجابوا فإن الله يغفر الذنوب جميعاً ويؤخر حسابهم إلى أجل مضروب في علم الله وهو اليوم الآخر .

ثم ينتقل السرد بعد ذلك إلى توضيح ما فعله نوح من جهود مضيئة تواصلت زماناً طويلاً في دعوة قومه إلى الإيمان .. وكان حصاد الدعوة أن استجاب نفر قليل للدعوة فأمنوا بما جاء به، على حين أعرض الكثير وأصروا على الإعراض .

قال تعالى :

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لَسْتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾^(١).

ويمضي السرد القولى فى تفصيله لموقف التبليغ ليوضح الأساليب التى اتبعها نوح فى دعوته، حيث يجهر بالدعوة ويُسرها أحياناً، أو يزاوج بين الإعلام والإسرار حيناً آخر وفى أثناء ذلك وعبر الدعوة يرغبهم فى خير الدنيا والآخرة، ويطمئئهم فى الرزق الوفير .. الحاصل من سلامة القلوب والاستقامة على الحق .. وهو سبب تعليل يربط الأسباب بالنتائج، حيث استثارة المدركات العقلية لاستقراء الأحوال، واستثارة الوجدانات البشرية وإحياء الرغبات الفطرية فى الكسب وزيادة الرزق ..

واستثارة الملكات العقلية ترد حين وجه نوح نظر قومه إلى الكون ليتأملوا ما فيه من سماء وشمس وقمر . كل مخلوق بحكمة، وإرادة ويلتفت بمداركهم إلى الأرض التى يعيشون فوقها ليتدبروا كيف خلق الله الإنسان .. وما خلق الإنسان إلا كما يخلق النبات من الأرض (والتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موحى .. وهى ظاهرة توحى بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض)^(٢).

(١) نوح ٥-٧.

(٢) الظلال مجلد (٦) ص ٣٧١٤.

قال تعالى :

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، وَاللَّهُ أَبْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾^(١).

ولقد سلك نوح مع قومه لتوضيح دعوته شتى الأساليب في صبر بالغ ودأب متواصل، ولكن كانت ثمرة هذا العذاب الطويل العصيان والنفور، حيث سار القوم في ضلالهم المعهود فيهم، فیتوجه إلى الله بالدعاء عليهم بالويل والثبور.

قال تعالى :

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٢).

وقال تعالى :

﴿مِمَّا خَطِئْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾^(٣).

وفي هذه الآية إشارة لنوع الهلاك الذي حاق بقوم نوح وهو إغراقهم بالطوفان. ولكن النهاية هنا جاءت إشارة لأنه لم يكن الهدف من السرد هو تفصيل الحدث الطوفاني وإنما تفصيل الدعوة وإيراز وسائل التبليغ للقوم.. والإشارة هنا (أجهاز سريع) للقوم وإيراز للنهاية في إشارة سريعة مقتضبة تتلاءم مع السياق التفصيلي للدعوة..

.. وهكذا يرتبط السرد بمنهج السورة ككل فيأتي متلائماً مع السياق والهدف الديني الكامن وراءه.

وتأتي سورة يوسف نموذجاً كاملاً للسرد القصصي في القرآن، والسورة وردت بعد سورة هود التي أوردت بعضاً من المواقف القصصية في سير الأنبياء

(١) نوح ١٥-١٨.

(٢) نوح ٢١.

(٣) نوح ٢٥.

◆ مقاصد الرين وقيم الفن ◆

والسابقين، ولعل المغزى الدينى فى قصص الأنبياء فى سورة هود هو مواجهة الرسل أقوامهم فى الدعوة إلى التوحيد ثم ما حلَّ بهم من عقاب وما أنعم به الله على رسله والمؤمنين وبيان أن وسيلة الأنبياء فى الدعوة واحدة.. وهذا فيه إنذار لمشركى مكة وتسليّة للرسول وإيناس له، وضرب المثل بالصبر والتحمل والإشارة إلى أن كلمة الله هى العليا.

وتختلف سورة يوسف عن غيرها من السور التى ورد فيها مواقف قصصية، تختلف فى أنها تقص قصة نبي واحد أبعد عن قومه بفعل الحقد والكراهية إلى أن مكّنه الله فى قوم غير قومه.

ولقد توافر فى قصة يوسف ما لم يتوافر فى غيرها من القصص من حيث اكتمالها فى معرض واحد ومن حيث وقائعها المتصلة "اتصالاً بدأ بمقدمة أحداثها، وانتهى بخاتمتها، بحيث يستطيع قارئها أو سامعها أن يعرف كل حدث وتطوره، وكل شخصية ودورها، دون أن يقطع السياق أحداث قصة أو نبأ سواها، ودون أن يتخللها تعليق طويل على مجرياتها يستخلص العبرة منها^(١).. وهو نوع قصصى يختلف مثلاً عما ورد عن قصة موسى التى توزعت حلقاتها على سور قرآنية كثيرة.

ولا شك أن هذا الاكتمال والاتصال فى الوقائع أعطى للقصة حركة التطور المستمرة والاتساع الحدى المسرود بما تضمّنه من مفاجآت، وما تخلله من مواقف لأشخاص عدة لها نمط خاص بها..

والمشاهد وهى تنتقل من صورة إلى صورة ومن حركة إلى حركة حتى تأتى عليها جميعاً إنما تدل على أن "خيطة الأحداث تمسك به العناية الإلهية من البداية إلى النهاية فقد بدأت القصة برؤيا يوسف فى عالم الغيب وختمت بتحقيق رؤياه فى عالم الشهادة.."^(٢).

(١) الإسلام والمذاهب الحديثة فتحى رضوان ص ١٣٨.

(٢) سيكولوجية القصة فى القرآن ص ٥١٠.

◆ القصة في القرآن ◆

وثمة اتساق يحكم البداية والنهاية.. ففي بداية القصة تصريح بأن ثمة قصة يسردها القرآن. قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (١).

ويأتي التعقيب على القصة في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (٢).

وتبدأ أحداث القصة برؤيا رآها يوسف وهي مفتتح القصة ومفتاحها.

قال تعالى :

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ • قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٣).

إنها رؤيا الغلام التي رآها في المنام، وهي رؤيا ليست كرؤيا البشر، ولكنها تحمل الرمز الكامل للقصة والذي ستفضي بمعانيه الأحداث المتداعية.. ومن ثم حمل التمهيد بالرؤيا قدراً كبيراً من التشويق. وهي سمة لازمة في القصة المبهرة التي تبقى على وجدان القارئ وتمسك بمشاعره.. خاصة أن الرؤيا تلعب دوراً بارزاً في مجريات الأحداث حيث تتتابع - كجزء مكمل للشخصية - لتصل بين الموقف وليتكشف عن طبيعة الشخصية المحورية، شخصية يوسف الذي اجتباها الله وعلمه من تأويل الأحاديث.. ما يوحى بالاصطفاء للنبي..

وإذ كانت الرؤيا هنا تمهيداً فإنها في ثلثي القصة أحد عواملها الفاعلة.. قال تعالى في موقف منام آخر وقع في السجن.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٤).

(١) يوسف آية ٣.

(٢) يوسف آية ١٠٣.

(٣) يوسف ٤، ٥.

(٤) يوسف ٣٦.

ولقد كانت الرؤية هنا فرصة مواتية لبيث العقيدة الصحيحة، القائمة على التوحيد الخالص، فالذى يستحق أن يكون رباً هو الله الواحد القهار ، وكان التأويل أحد الأسباب لخلاص يوسف من محنته، ذلك أن المعرفة بحسن تأويله للأحلام استدعى أن يقوم بتأويل الرؤيا التى رآها حاكم البلاد.. ومنها كان انطلاق يوسف إلى التمكن فى الأرض وتولييه أمور المعيشة فيها فضلاً عن أمور الدعوة والتوحيد.

قال تعالى :

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (١).

وجاء تأويل يوسف للرؤيا الملكية فى وضوح وحسم وكشف عن الرمز المغلق ليقوم.. والذى يدور حول البقر السمان والعجاف، والسنبلات الخضر، واليابسات.

قال تعالى :

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ • ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾ (٢).

لقد انتقلت الرؤيا وتفسيرها بيوسف نقلة جديدة حيث مكن الله له فى الأرض وأعطاه ما يستحقه من تكريم..

ولقد وظفت الرؤيا توظيفاً فنياً بحيث جاءت حاملة التشويق لسرد الأحداث كلها ثم جاءت لتصل الأحداث ببعضها.. وفى كل وشت الرؤيا باصطفاء الله لنبيه.. ونعود إلى سرد الأحداث مرة أخرى لنقف على الخيط الفنى الموصل بين المواقف والأحداث.

(١) يوسف ٤٣.

(٢) يوسف ٤٧-٤٩.

فلقد سارت الأحداث سيراً طبيعياً وفق السنن التي أرادها الله سبحانه.. وهي متسقة تماماً مع الوظيفة الفنية للقصة والحكي (ذلك أن الطريقة الطبيعية لرواية القصة - كما نفهم في الأدب الإنساني - أن نستهل العمل من البداية ثم نمضي إلى النهاية وذلك لكي نضفي على أحداث القصة التسلسل التاريخي المباشر كما حدث^(١)). وكانت سورة يوسف بما حكى عن النبي خير نموذج يجب أن يقتدي به الكتاب في تناولهم للقصص التاريخي.

وبعد التمهيد الذي أحدثته الرؤيا ينطلق السرد القصصي ليكشف لنا عن مشاعر انسانية بغیضة، تتمثل في الحقد والكراهية، وهي مشاعر فطرية، ولكنها تتلبس النفوس المريضة..

فإخوة يوسف كبتوا في أنفسهم حقداً على يوسف لمحبة يعقوب له وأنسه به. وهم بطبيعة الحال يجهلون كنه هذا الحب، فقلب يعقوب النبي يرى في ابنه يوسف ما لم يره إخوته.. ولكن سيطرة الحقد جعلتهم يلجأون إلى المكيدة والتخلص من يوسف حتى يخلو وجه أبيهم لهم.. ووقعوا في سبيل ذلك في أكاذيب متتالية كشفها السياق القرآني على لسان يعقوب.. كما أنهم - وقد وقعوا تحت الضغط النفسي - قاموا بتبرير فعلهم الخبيث ونسبوا الفعل للذنب.. وهذه المشاعر النفسية المريضة والمختلطة قد عبر عنها القرآن تعبيراً دقيقاً..

قال تعالى :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَلَكِّينَ • إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ • قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾^(٢).

لقد كاد إخوة يوسف له، وجاءت هذه المكيدة لتبقى على مشاعر الشوق الذي أحدثته التمهيد، لتجعله قائماً وموصولاً.. وهذا الفعل الكائد يكشف عن طبيعة

(١) عالم القصة. برناردى فوتو ترجمة د. مصطفى هداره ص ٢٦٨.

(٢) يوسف آية ٧-١٠.

الشخصية الفاعلة، الشخصية المريضة. فنحن هنا أمام إخوة يتنافسون على حب الأب، ويرون أن الأب غير عادل في مشاعره تجاه أبنائه.. ولكن الحيرة والشك والتردد الذي كشفه الحوار فيما بين ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ وبين ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ﴾.. هو حوار قصصى يبرز طبيعة الشخصية كشفاً رائعاً وهو حوار جاء عبر السرد ليكمل الموقف القصصى ويأخذ به إلى منحنى فعلى آخر.

وموقف الإخوة ممتد وموصول، حيث اسقطوا مشاعرهم وفضحوها أمام يوسف وهم لا يعرفونه. إذ أنهم ظنوه عزيز مصر.. وتبريرهم لوجود الصواع في رحل أخيهام سحب من ذاكرتهم ما فعلوه بيوسف، وما كانوا يضمرون له من حقد وما حاولوا من إلصاق التهم الظالمة به وهم لا يدرون كنه الموقف أو حقيقته.

قال تعالى:

﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾^(١).

ولقد تأثر يوسف بقول إخوته ومن ثم جاء الوصف ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾، ليدرا عن نفسه التهمة، ويقرر ما تتطوى عليه نفوس إخوته من شر وفساد.

... ونعود إلى السرد بعد تنفيذ المكيدة في نقلة جديدة ..

قال تعالى :

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ • وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾^(٢).

كان يوسف في الجب، والجب مكان، ولكنه ليس كأي مكان، إنه جب ماء يقع على طريق القوافل السيارة من القوم.. فالمكان هنا مختار من بين الأماكن

(١) يوسف آية ٧٧.

(٢) يوسف ١٩-٢٠.

كلها وكأنما كان اتفاق إخوة يوسف على جريمتهم منفذاً لفتح عهد جديد. وقام المكان بتحقيق ذلك، ويركز الموقف هنا تركيزاً دقيقاً على حركتين حركة إدلاء الدلو.. وحركة الصرخة المتعجبة.. وسكتت الآيات عن وصف يوسف في الجب، وعن وصف مشاعره وهو ينجو من ظلماته، كما سكتت تماماً عن القوم السيارة.

وهذا الانتقاء والسكوت من الأسس الفنية في العرض القصصي لأنه يعتبر إهمالاً لكل ما يخرج عن محور الحدث "فكل هؤلاء الأشخاص الذين التقطوا يوسف وباعوه نكرات مسرحية ولذلك لم تهتم القصة بذكر شأنهم .. لقد كان دورهم أن يصلوا بيوسف إلى مصر وقد فعلوا .. إنهم أداة الحدث"^(١).

ولقد جاء التعبير بقوله : "وكانوا فيه من الزاهدين" ليكشف عن طبيعة الناس الذين عثروا على يوسف.. فهو لا يهتمهم في شيء.. ومن ثم باعوه بخساً.. وهذه الصفة قامت بدور الجب - المكان، فالزهد - الصفة ، باعث قوى على مداولة الفعل، وتواصل الحدث.

ويمتد الحدث ويتواصل والقرآن يسرد القصة، لكنه ينتقل فجأة نقلة زمانية طويلة، على حين سكت القرآن عن فترة الصبا واليفاعة في عمر يوسف، وكيف كانت نشأته وتربيته.. ويقف بنا الحدث الجلل عند منحنى خطير وهو حدث المرادة -

.. فلقد اشتراه العزيز وشب في بيته ، ولقد كان فعل الشراء مرتبطاً بالمرادة.. ذلك أن الفتى تربي على يد المرأة، ورأت فيه يوماً بعد يوم جمال الحسن وجمال الخلق. بهرها الجمال، وسيطر عليها الهوى وضعفت ولم تحكم مشاعرها.. ومن ثم كان الحدث القصصي من نهاية العشق، العشق الذي ترسب في النفس على مدى زمن النمو. إن نهاية العشق هو الإسفار في المرادة وطلب الفعل..

(١) السرد القصص في القرآن ثروت أباطة ص ٢٣.

ولا شك أن عرض القرآن لفعل المراودة جاء نظيفاً غاية النظافة، متلائماً مع منهج القرآن في عرض العواطف البشرية. ذلك المنهج الذي لا يهمل خلجة بشرية واحدة وفي الوقت ذاته لا يخرج بها إلى ما يخدش الفطرة السوية.

(لقد ألفت القصة بألوان من الضعف البشرى بما فيها لحظة الضعف الجنسي ودون أن تزيد في تصوير النفس البشرية بواقعيّتها الكاملة في هذه المواقف)^(١).

ومع صدق التعبير عن هذا النموذج البشرى الخاص وعن هذه اللحظة الخاصة. (فإن الأداء القرآنى لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة حتى وهو يصور لحظة التعرى النفسى والجسدى الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها)^(٢).

ولنأخذ حركة الفعل فى الحدث والمصحوب بالمفاجأة وكيد المرأة فى تصرفها..

قال تعالى :

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ • وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ • فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾^(٣).

هذا هو نهاية موقف الإغراء الطويل.. وقد صور السياق القرآنى هذا الموقف بكل ملابساته وانفعالاته دون أن يجعله معرضاً للإثارة أو التلذذ الشبقى. وصياغة الموقف السردى تكشف عن تتابعات فى الحركة ، فالاستباق يقتضى حركة لإيقافه. والحركة أحدثت تمزيقاً لثوب يوسف من الخلف. وكان هذا التمزيق

(١) الظلال مجلد ٤ ص ١٩٥٢.

(٢) نفسه ص ١٩٥٤.

(٣) يوسف ٢٥-٢٨.

بمثابة التمهيد لجو الحدث وشهادة الشاهد.. لإنقاذ يوسف من المفاجأة التي تترصده بجوار الباب. فالمفاجأة أحدثت رد فعلها في تغيير الموقف وتبديله وإظهار طبيعة الأنثى في ادعاء العفاف وإسقاط مشاعرهما على الآخرين . ومن ثم ألقت "التهمة جميعاً على يوسف في سرعة خاطفة"^(١). دون أن يرد في السياق ما يوحى بتفكيرها، إنما هي طبيعة الأنثى في مواقفها المأزومة.

ويتصل بهذا الموقف ويمتد ما أشاعه نسوة المدينة حول امرأة العزيز في مراودتها لفتاها.. فالحركة النفسية في الأنثى واحدة والموقف موصول ليكشف طبيعة المرأة الأنثى لحظة اجتياح الهوى لمشاعرهما ووجدانهما، وحين تجمع امرأة العزيز النسوة في موقف الطعام والسمر، يكشف الموقف عن سر ظل طوال القصة خافياً، حتى في اللحظة التي يستلزم وجوده فيها - لحظة المراودة، هذا السر هو الكشف عن جمال يوسف.. تلك النهاية التي تبرر فعلة المرأة في البداية.. ولكن كشف الجمال جاء عبر حركة مأخوذة ومرصودة بفعل النسوة المندھشات من جمال مصفى.

قال تعالى :

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾

ولقد قدمت الآية الكريمة هذه الحقيقة في حركة تصويرية أخاذة، تشي بالدليل القاطع على الجمال المصفى الذي استلم به يوسف.. فها هي السكاكين في ذهول النسوة من الجمال تمشى بإرادة مذهولة لتقطع الأكف بدلاً من قطع الفاكهة.

.. ومن ثم وردت العبارة القرآنية ﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ لتكشف عن طبع الفطرة المؤمنة في حالة الركون إلى الفطرة نفسها.. والتعبير تنزيهه لله وإفضاء تصويري مندھش لروعة خلق الله.

ويرتبط بهذا المحور الحدثي في قصة يوسف مشهد آخر يكمل هذا الموقف الطويل.. وهو المشهد الذي يوضح رغبة الملك في رؤية يوسف هذا العليم بتأويل الأحاديث، ويتضمن المشهد كله براءة يوسف مما ادعته عليه زوجة العزيز من تهم.

وَقَالَ الْمَلِكُ ااثُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ • قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ • ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ • وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ^(١).

فيوسف في هذا المشهد المكمل لحركة المراودة - السبب في سجنه - لا يتعجل الخروج.. فهو ليس بشراً عادياً يتلهف على هذه اللحظة، ولكنه يريد أن تتضح قصته التي من أجلها دخل السجن، كيف يسجن ، ثم يؤول الأحاديث بهذا الصفاء القلبي وتظل التهمة عالقة!!

إنه لا يريد لمتناقض واحد أن يشوه صورته الحققة. فلقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، ولقد سكبت هذه التربية في القلب سكينه وأمناء.. ومن ثم يجيء الرد اطمئناناً كاملاً، فليبحث الملك أولاً عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن وليعرف منهن حقيقة ما حدث!!

وفي هذا الموقف تتقدم امرأة العزيز.. فلا مفر من قول الحق، في هذا المشهد وعلى الملأ، وأمام الملك، تعلن بأنها هي التي راودته، واعترفت في أسلوب يشي بانفعال، ويصدق ، وبإيجاز، وبإيحاء قوى مؤكداً بصدق يوسف ﴿أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.. وانظر إلى تكرار الضمائر الذي يؤكد المعنى ويشمل صاحبه ويلصق به، وانظر إلى تكرار المؤكدات التي في العبارة، لتزيل تماماً من النفس أية شبهة تلحق بيوسف..

(١) يوسف ٥٠-٥٣.

وانظر الإضافة التعبيرية التي تكشف عن تغيرات أصابت المرأة حيث توحى بإيمان كامن في القلب ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾.. إنها الآن تحرص على أن تمحي من نظره صورة الأنثى الجامحة بالعاطفة، وتريد أن يبقى على احترام لها "وليعلم يوسف أني لم أخنه في حال الغيبة وجئت بالصحيح فيما سئلت عنه"^(١) فالمرأة أحبت وأكبرت الرجل المؤمن الذي أحبته فهي لا تملك إلا أن تظل معلقة بكلمة منه وإنها لتأمل العفو ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في القصة التي لم تسق لمجرد الفن وإنما سيقّت للعبارة والاعتناء، وسيقت لتعالج قضية العقيدة والدعوة. ويرسم التعبير الفني فيها خفقان المشاعر وانتفاضات الوجدان رسماً رشيقاً شفيفاً، في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع الواقعيات في مثل هذه النفوس في ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة)^(٢).

... إن شخصية يوسف قد استقامت منذ النشأة ومروراً بالأحداث التي مرت به والمحن التي ووجه بها، ولكنه مصطفى، ومصنوع على عين الله، ومن ثم كانت التربية الربانية التي رعته حتى مكنت له في الأرض بعد أن خرج من سجنه وثبتت براءته، وأيقن الجميع أنه نبي صادق الوعد عالم بتأويل الحديث وأنه الصالح القادر على أن يقوم بتدبير أمور الحياة المعيشية والقابض بعون الله على مقاليدها.

وهنا يتجه الحدث المسرود اتجاهاً آخر، يركز فيه على النعم التي أنعم الله بها على يوسف بعد المحن الطوال التي صبر فيها وتجلد ولم ينس ربّه فيها لحظة من الزمان..

(١) الكشف ج ٢ ٢٦٢ ويرى المؤلف أن الكلام ليوسف عليه السلام "ليعلم العزيز أني لم أخنه

بظهر الغيب في حرمة ص (٢٦)

(٢) الظلال مجلد (٤) ص ١٩٩٦.

.. ولعل محنة السجن ظلماً كانت من المحن الشداد.. ومن ثم كان اتجاه الحدث المسرود نحو التمكين فرصة ربانية هيأها الله ليوسف.. تعويضاً عن محنة السجن والمحن الأخرى.

ويعصور الحدث فعل الملك حين علم حقيقة الأمر.

قال تعالى :

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَسَبَّوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١).

لم يدع يوسف الفرصة تمر دون أن يحقق الهدف المرجو له. فهو الذي آتاه الله الحكمة والعلم. وهو الحصيف الفاهم للأمور كيف تجرى حسب السنن المراد لها.. ومن ثم أسرع بالقول (اجعلني على خزائن الأرض).. ولم يكن هناك وقت مناسب لإجابة هذا المطلب أفضل من هذا الوقت الذي تبدو الحاجة فيه إلى يوسف أكبر وأشد.

.. والسرد لا يهتم برد الملك حول هذا المطلب لأنه ردّ لا كيان له في سير الأحداث وتطورها وإنما يكتفى السياق بإبراز النتيجة وهو التمكين.. والتكريم.

وينتقل السرد إلى حدث آخر فيه فجأة الفعل غير المتوقع، ولكنه حدث يمضي على سنن الله التي يريد.. حديث يعود بنا من جديد إلى تجديد العلاقة واستعادتها بين يوسف وإخوته، ولكن في إطار واقعي متغاير.

إن أخوة يوسف يأتون من أجل الكيل والتبضع وهم يجهلون يوسف وينكرونه ولكنه يعرفهم ، وألقى يوسف المفاجأة، فلقد اشترط لحصولهم على المئونة أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم..

(١) يوسف ٥٤-٥٦.

قال تعالى :

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىْ أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ • فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِيْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ (١).

ولا شك أن المفارقة فى موقف يوسف وإخوته يدعو إلى التشويق ذلك أنه يعرف إخوته ويعرف طباعهم، وظلال ملامحهم لم تتمح من ذاكرته أما هم فقد أنكروه وجعلوه تماماً.. ومن ثم كان رد الفعل لمطلب يوسف أمراً مطاعاً لم يشكوا فيه، الأمر الذى يجعلهم يختالون على أبيهم مرة أخرى بعد قطع العهود والمواثيق على أن يسمح بسفر الأخ الصغير معهم.

ولكن كيف ألقى يوسف إليهم بهذا المطلب؟ وكيف ألقاه دون أن يثير فيهم الريبة والشك، هذا ما سكت عنه القرآن انطلاقاً من منهج القصة القرآنية الذى يميل إلى الإيجاز وتتحية التفاصيل التى لا تثرى الحدث أو تنمو به.. فلا شك أن هنا فجوة، كغيرها من الفجوات التى يمكن للخيال أن يتصور حدوثها طبقاً لانسياق الحدث وتداعيه.. ولا شك أن هذا المطلب جاء بعد أن انس الأخوة من أخيهم الود الذى يعنى إخباره عن الأحوال والأمور التى تخصهم ككل - فجاء المطلب - وهو يدرى - بعد أن أخبروه بما يدرى! ويعود الإخوة إلى أبيهم يعقوب ليجادلوا معه..

ونقف على الحدث عبر حوار يكشف عن نمط الشخصية.

قال تعالى :

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَتَزِدُّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ (٢).

إن الشخصية هنا تمور بالحياة (تلك هى الشخصية المكتملة التى لا تجد فيها اضطراباً فنياً.. أو تناقضاً فى السلوك. إن الإخوة الطامعين الذين تخلصوا من

(١) يوسف ٥٩-٦٠.

(٢) يوسف ٦٥.

◆ مقاصد الدين وقيم الفد ◆

يوسف حتى يخلو لهم وجه أبيهم هم أنفسهم الذين يحاولون أن يصحبوا أخاهم
الثاني ليزداد لهم الكيل. فهم غير راضين عما أصابوا^(١).

وتمضى الأحداث لتتحقق في سردها مفاجأة كبيرة دارت حول تحقيقها
الأحداث السابقة التي دارت بين الإخوة ويوسف، والإخوة وأبيهم. فالإخوة يعودون
طمعاً في المال وزيادة الميرة، ويحتجز يوسف أخاه، ويلجأ إلى طريقة مشروعة
حيث يجعل السقاية في رحل أخيه.. ولا شك أن تلك الواقعة كان لها وقع المفاجأة.

قال تعالى :

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعِيرُ
إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾^(٢).

إنها مفاجأة قصصية، غيرت مسار الحدث تماماً، ومهدت به إلى منحى
جديد ليحفظ الحدث خليطاً جديداً يقترب من نهاية القصة ككل.

ولكن القصة لها وقعها الآخر على نفسية يعقوب.. لقد أصابه الحزن واشتد
به الألم والبكاء حتى فقد بصره..

قال تعالى :

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ
كَظِيمٌ﴾^(٣).

وقال تعالى :

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ • يَا بَنِيَّ
اذهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُّ مِنْ رُوحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٤).

(١) السرد القصصى ص ٣٥.

(٢) يوسف ٧٠.

(٣) يوسف ٨٤.

(٤) يوسف ٨٦-٨٧.

ويدعو يعقوب أبناءه أن يلتمسوا يوسف وأخاه وألا ييأسوا من روح الله ..
وكلمة روح أدق دلالة وأكثر شفافية ففيها ظل الاسترواح من الكرب الخائق بما
ينسم على الأرواح من روح الله الندي^(١).

.. وعند هذا الحدث تصل القصة إلى القمة وتكتمل المأساة .. ولكنه في
الحقيقة وصول فيه قدر كبير من التوازن بين حركات الأحداث وتتابعها.. ذلك أن
هذه النقطة هي انطلاق إلى إيجاد الحل وفك الحدث الأكبر، إنها ستصبح لحظة
التنوير التي تضيء الحدث وتكشف غوامضه، وستره المحجوب.

ويسرع الحدث إلى حدة المواجهة والتعرف، وفك الغموض.

فيدخل إخوة يوسف مصر مرة أخرى طلباً للقوت بعد مجاعة طالت، وفي
ضميرهم أن يستفسروا عما طلبه الأب منهم. وهم قد بدوا في ذلة لرداءة
بضاعتهم..

وفي ثنايا التعبير تتجلى معاني الاسترحام من الإخوة فضلاً عن الضيق
الذي يبدو على ملامحهم ويظهر في حالاتهم وكذلك الانكسار الذي يتبدى في نبرة
الذلة التي تشع من الألفاظ.

لقد كان الوصف الدقيق الموحى والمشع عن حال الإخوة هو مفتاح كشف
الغموض الذي طال بالنسبة لهم، وهو المدخل إلى ترقيق قلب يوسف. على إخوته.

ويبدأ يوسف في الترفق بإخوته ويأخذهم بعيداً إلى الزمان الماضي -
ليذكرهم بما فعلوه بيوسف، وفجأة يدركون للوهلة الأولى.. أن وراء هذا الاستدعاء
التاريخي هدفاً مقصوداً، بل لقد عرفوا المقصود وصاحوا عجباً في نبرة واحدة -
لكأنك أنت يوسف. ويتناسى الإخوة في هذه اللحظة الاتفعالية ما حدث ودار.. فلقد
غفر يوسف لإخوته..

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
فَسَاوِفَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، قَالَ هَلْ عَلَّمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُم جَاهِلُونَ، قَالُوا أَأَتَتْكَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ^(١).

ويطلب يوسف أن يذهب الإخوة بقميصه إلى أبيه فيرتد بصيراً، "وتلك مفاجأة تصنع في كثير من الحالات فعل الخارقة"^(٢).. إنها خارقة من نبي كريم إلى نبي كريم.. إن توالى المفاجآت يتواصل حتى تأتي القصة إلى نهايتها.. وإن توالى هذه الأحداث بالسرد المعجز إنما يؤكد على معنى هام وهو "إن هذه القوة الخفية في كيان الوجود إنما تحركها إرادة حكيمة مبدعة حسب نوااميس خاصة وكل خطوة مقدرة بحساب"^(٣).

وما أروع أن تتتابع الأحداث بهذا القدر السردى المنسجم مع تفاوت في درجة البسط والإيجاز، والتقل بين حالة وأخرى، والقفز فوق فجوات لا تضيء جديداً لجوهر الحدث ونموه، وبناء الشخصية وتحولها - في إطار زمني متواصل ومتكامل. وهي في كل حالة إنما تصف الحى من الأحداث. حتى إننا نستطيع أن نقول عن قصة يوسف إنها حكاية الحدث المتتابع والمتنامي في جزئياته وكمالياته.

إن "رواية الحدث تهتم بوصف الأحداث الحية، ويمكن أن يكون للحادثة الصغيرة نتائج كبيرة حتى تتفرع وتتشابك ليأتى الحل بما فيه من عناصر المفاجأة أو الإثارة، والحدث هو العنصر الرئيسى الذى يدفع الشخصيات إلى أعمال تساعد على تعقيد خيوطه وقدرتها تبدو في الاستجابة لمعطياته"^(٤).

.. ولقد وقعت المفاجأة، إنها حدث صغير بالقياس للأحداث الكبرى في القصة ولكنه حدث أفرز نتائج هامة حيث أسرع بالنهاية وفك الرمز الكبير في القصة.. رمز الرؤيا التى وردت في بداية السورة القرآنية الكريمة..

(١) يوسف ٨٨-٩٠.

(٢) الظلال مجلد ٤ ص ٢٠٢٧.

(٣) سيكولوجية القصة ص ٣٥٤.

(٤) بناء الرواية د. عبدالفتاح عثمان ص ١٢٣.

وبعد أن عاد البصر إلى يعقوب الأب أن للجميع أن يمضوا إلى يوسف في مصر..

قال تعالى :

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبْوِيَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مَعِيَ إِنِّ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ • وَرَفَعَ أَبْوِيَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مَنْ بَعْدَ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

إننا أمام مشهد حافل بالانفعال والخفقات والدموع، مشهد تحقق بعد يأس طال وألم نفسى امتد، وبعد امتحان تنوع وشوق أضنى القلوب.

ولكنه موقف النهاية الذى يرتبط بمطلع القصة، إن القصة هنا تستدير فتعود نهايتها إلى أولها، وتفسر النهاية البداية، بحيث يصبح البدء والمنتهى وحدة مضمفورة بحدث نام ممتد..

لقد كانت البداية فى ضمير الغيب. وأصبحت النهاية واقعا حقا..

فلقد سجد الأب والأم والإخوة الأحد عشر ليوسف، وانفك الغموض وكانت النهاية وخاتمة القصة..

والملاحظ أن قصة يوسف كما قلنا جاءت دفعة واحدة على غير القاعدة القصصية فى القرآن وذلك لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء "فهى رؤيا تتحقق رويداً رويداً، ويوماً بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة فلا تتم العبرة بها - كما لا يتم التنسيق الفنى فيها - إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها. وإفراد حلقة واحدة منها فى موضع لا يحقق شيئاً من هذا كله^(٢).

(١) يوسف ٩٩-١٠٠.

(٢) الظلال مجلد (٤) ص ٢٠٣٧.

ومما يتميز به السرد القصصى فى قصة يوسف أنه سرد أفقى يبدأ من أول الحدث إلى نهايته مروراً بأحداث متتابعة تشغل جسم القصة بين البداية والنهاية..

ولا شك أن كل حدث جزئى له وظيفته فى جسم الحدث الأكبر، بل هو .عتبر وحدة وظيفية تقوم بدورها فى نمو خيوط الأحداث وتعتها وانفراجها. فالوحدة الوظيفية هى الوحدة القياسية التى نرد إليها أفعال البطل فى مراحل رحلته الزمانية . وتنظيم الوحدات الوظيفية فى أفعال متتالية وكلما تقدمنا فى العمل تكبر الوحدات المعبرة عن هذه الوظيفة^(١).

والقرآن وهو يسرد قصصه إنما ينوع أحداثه ما بين واقعية أو خارقة غير مألوفة وما بين قضاء وقدر أو معجزات تتجلى.. وهى فى كل الحالات التى تسرد فيها تسير وفق ترتيب خاص بحيث يكون كل حدث فى مكانه وفى وقته المناسب وينمو حسب ميزان دقيق يحدد حركة انطلاق الحدث سرعة وبطناً.

ويحسن فى هذا المقام أن نذكر ما قاله أحد الباحثين حول هذه السورة القرآنية الكريمة. وحول صاحب قصتها ومحورها.. إذ يرى الباحث أن قصة يوسف "من حيث البناء القصصى أجود قصة فى القرآن ولعله من أجل هذا عدها القرآن من أحسن القصص.."^(٢).

ووصف القصة بأنها "أجود" تعبير يتنافى مع كمال القرآن، فالقرآن ليس فيه قصة جيدة وأخرى غير جيدة، فكله كلام الله موحى به إلى نبيه محمد (ﷺ). والقصة تمثل مساحة واضحة فى القرآن الكريم، وهى تقوم بدورها فى ترسيخ العقيدة، وإعطاء العظة والعبرة بضرب المثل وبذكر الأقوال السابقين ومواقفهم من الرسل وما حاق بهم، كإشارة موجهة إلى مشركى مكة الذين يصدون عن الدعوة ويؤذون الرسول والمؤمنين، كما أن فيها الوعد بالنصر للرسول وللمسلمين كما نصر أولو العزم من الرسل السابقين.. فضلاً عن الإيناس للرسول والتسرية عما فيه وتدعيم للموقف ودعوة إلى الصبر.

(١) نقد الرواية . د. نبيلة إبراهيم.

(٢) الفن القصصى فى القرآن . د. محمد أحمد خلف الله ص ٢٥٢.

فعبارة الباحث جاوزت الصواب.. ذلك أن قصة يوسف جاءت على غير المنهج القصصي للقرآن وليس معنى هذا أنها أجوده.. فالقرآن كلام الله.. لا تعلق فيه سورة على أخرى ولا تفضل آية آية أخرى. وإنما الأمر أن قصة يوسف جاءت دفعة واحدة، مكتملة البناء والحلقات منذ البداية، فهي لا تحتاج إلى إعادة حلقاتها أو تكرارها - فتوالى الأحداث يتواصل منذ الرؤية التي تتحقق شيئاً فشيئاً، والتنسيق الفني لا يتم إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها.. فضلاً عن أن أفراد حلقة من حلقاتها كما يحدث في قصص الأنبياء الآخرين لا يحقق شيئاً من هذا التنسيق ومن هذا الاكتمال.. من هنا كان لقصة يوسف هذه الميزة البنائية.. ولكن ذلك لا يعنى أن توصف بما قاله الباحث لأن ذلك يعتبر تزييداً في القول وخروجاً به إلى ما لا يليق موضوعاً وفناً.

وإذا كانت شخصية يوسف هي الشخصية المحورية في القصة وأنها لب الأحداث وجوهرها، وأن الأحداث جرت وفق سنن الله سبحانه، إلا أن للباحث رأياً يراه في أحداث القصة وشخصيتها المحورية يقول: "والأحداث في هذه الشخصية أحداث عادية تقع لكل شخص وفي كل زمان ومكان، فليس يبعد أن يرحل اسرائيلى من بلد إلى آخر وهو فقير معدم فتصير إليه مقاليد بيت المال، وليس يبعد أن تقع هذه الأحداث لشخص فيكون موقفه منها موقف يوسف، حتى حادث المراودة، ولا تستغرب إلا حالة إلقاء القميص على وجه أبيه وارتداده بصيراً فتلك قد تكون من خصائص الأنبياء.." (١).

والباحث لا يلتفت إلى نصوص القرآن الواضحة الالتفات الواجب، فيوسف ليس كأي فرد، وإنما هو نبي مصطفى مصنوع على عين الله مكسوة برعايته، ثم إنه لم يذهب إلى مصر بغية التجارة والبحث عن العمل، وهو لم يصل إلى مكانته وسلطته نتيجة نهضة اقتصادية يهودية.. وإنما كان يوسف ضحية غيرة إخوته لأبيه (٢). ومرت به الأحداث حتى صار عزيز مصر وأميناً على خزائنها.. تلك

(١) الفن القصص في القرآن ص ٢٥٨.

(٢) القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ج ٣ أحمد محمد جمال ص ٢١١.

أحداث قصصها القرآن.. والأحداث هذه .. حين توصف بكونها عادية تقع لأى فرد كان فى أى زمان ومكان .. يتفى فى معناه أن الأحداث تسير وفق سنن الله فى الأرض والعباد، كما تنفى رعاية الله وعنايته ليوסף النبى المصطفى فى كل حدث مرَّ به.. فكيف نفسر الرؤية ونحققها.. وهى محور الحدث الأول؟ وكيف نفسر السقوط فى الجب دون سواه من الآبار!

وبم نفسر الخروج منه ! أنفسره بالصدفة البحتة! الصدفة التى جعلت الإخوة يحقدون عليه! والسيارة ينتشلونه من الجب لمرورهم عليه بحثاً عن الماء! ولماذا هذا الجب بالذات؟ أليس ذلك بتوجيه إلهى مرسوم من أجل اكتمال خيط الأحداث وتتابعه؟ ثم كيف نفسر تأويل الأحداث وصدق تأويلها؟ وبم نفسر إبصار يعقوب النبى بإلقاء قميص يوسف الذى تتبعث منه رائحته! أهو مثير شرطى يحدث الهزة فى النفس؟ وهل فى مكنة الإنسان العادى أن يقوم بهذا العمل لإبراء المريض؟ أليس هذا ما كان يفعله عيسى عليه السلام بإرادة الله؟

.. ومن ثم فإن التعبير بقوله عن ارتداد البصر بأنه قد يكون من خصائص الأنبياء.. التعبير يوحى بالتهوين من هذا الأمر. وهذا لا يليق بمكانة الأنبياء. ولا باستقراء النص القرآنى. ثم بم نعلل هذا الترتيب التتابعى فى انسجام فنى تام وبتوقيت زمنى محسوب؟ فإن لم يكن ذلك كله وفق سنن كونية ورعاية خاصة.. فبم يكون؟.

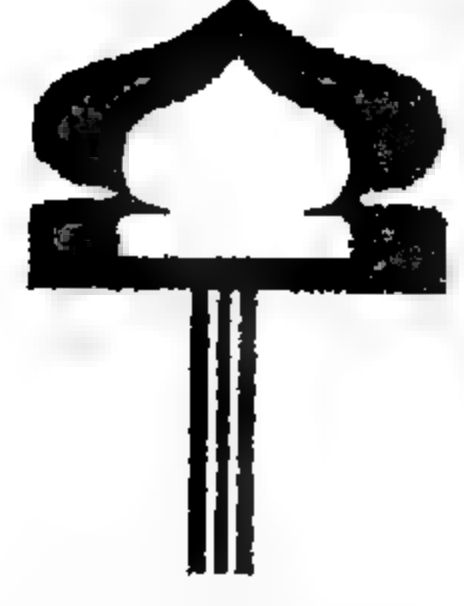
المبابة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾

سورة هود العنق

الفصل الأول

العرب والقصة

عرف العرب القصة من زمان طويل، والأدب العربي، حافل بكثير من الأنواع القصصية الدالة على أن العرب كغيرهم من الأجناس البشرية ذوو فطرة خلاقة، وخيال مبتكر، يدفع النفس إلى التأثر والإبداع والابتكار. فالنفس البشرية مفعورة على التحرر من القيود، والانطلاق بالخيال إلى آفاق رحبة، عريضة. والإنسان منذ أن بدأ يعي دوره في الحياة، ويعمق من رسالته في تعمير الأرض وإرساء أسسها في البناء والتعمير والاستمرار، ومنذ أن شرع يسجل بقلمه. تراثه، وأحلامه، وآماله.. والرغبة في الانطلاق من أسر المكان الضيق تلح عليه، والشعور بالحاجة إلى الترويح عن النفس، ونسيان الجهاد الشاق الذي يخوضه في سبيل تأكيد ذاته وسط عالم محتشد بالعنف والصراع.. بل وربما محاولة اختراق المجهول الذي يتبدى حوله فضاءً هائلاً لا حدود له.. ولا أبعاد..

والإنسان العربي كغيره من البشر، خاض الصراع، ومع الصراع تحدث القصص وتتحقق المآسى وتحل النكبات، بل إن الصراع بين القبائل العربية في الجاهلية أكثر هوّلاً مما نقرأه في أدب الإغريق من ملاحم وبطولات، ومآس. فلقد دامت الحروب في العصر الجاهلي أكثر من أربعين عاماً كحرب البسوس مثلاً.

ولا شك أن وراء ووسط وخلال هذه الحروب .. قصص وحكايات تروى ، وتحكى .. وكان ذلك مدعاة لظهور شخصية درامية، كذات الشخصية التي نجدها في المسرح الإغريقي.. وهي شخصية "الراوى" الذى يعيد سرد الحكاية، فى أسلوب أخاذ شيق. بل إننا نستطيع أن نطلق على عصر ما قبل التدوين عصر الرواة، فى مجالات الرواية المختلفة، ديناء، وشعراء، ونثرأ، وقصصأ.

"فالرواية" ما هى إلا نقل لخبر ما . أو حديث ما، أو قصيدة ما، أو قصة ما. وهى وإن كانت قد اقتصرت فى صدر الإسلام الأول على رواية الحديث. فلا يعنى هذا امتناع ورودها بالمعانى السابقة.

ولا يفوتنا فى هذه الجزئية أن نورد عبارة للكاتب الأديب القصصى محمود تيمور، يبرهن فيها بالدلالة اللفظية ، والمعنى اللغوى على معرفة العرب للقصة والحكاية.

وحديث محمود تيمور فى هذا المجال له دلالة، فهو أحد رواد القصة فى الأدب العربى الحديث، وله إسهامات فى الرواية والقصة القصيرة مما يجعله رائداً بحق، وتضيف إلى رأيه النقدى حرفة الصانع الأدبى، وذوق المبدع العربى، دون تعصب أو افتئات. فالكاتب يرى أن الأمة العربية كغيرها من الأمم – وليس كما ادعى المستشرق ارنست رينان من خلو الأمة العربية من الخيال الابتكارى – لها صياغتها التعبيرية الخاصة وقوالبها الأدبية المميزة، والذى منها الجانب القصصى المميز. (فنحن الذين قلنا من غابر الدهر "قال الراوى" و"يحكى أن" و"زعموا أن" و"كان ما كان" إلى آخر تلك الفواتح التى يمهدها القصص العربى فى مختلف العصور لما يسرد من أقاصيص^(١)).

ونظرة واحدة إلى ألفاظ اللغة، توضح لنا وجود الفن القصصى كأحد وسائل التعبير، وكأحد أنماط تتبع الخيوط الروائية والحكاية. فوجود كلمة حكاية . تدل على أن ثمة شيئاً قد وقع، وبدأ الراوى يحكيه، أو يحاكيه، أو يضاهيه، أو يماثله، أو يحكى عنه.. وكلها دلالات تتفرع وتصب فى نفس المصطلح "حكاية" فهو مصطلح لغوى لم يوجد عبثاً، أو لمجرد اشتقاق لفظى بحت. وإنما هو دلالة مؤكدة

(١) القصص فى الأدب العربى: محمود تيمور ص ٢٤ الجامعة العربية ١٩٥٨م.

على الرغبة، والوجود المحقق لها، وعلى العنصر القصصى. ومن منا لم يسمع عن (حديث خرافة). إن خرافة كما تعلمنا جميعاً وقرأنا رجل راوية، استهوت الجن فعلمته الخرائب، ومن ثم بدأ يحكى من العجائب ما جعلها خارجة عن التصور العقلى، مما سميت تبعا لذلك بالخرافة.

وأياً كان المعنى، فإن الخرافة قصة جميلة محبوكة يرويها راوٍ قبض على ناصية التعبير، فشد أذهان الناس، واستقطب مشاعرهم، وأثر فيهم، حتى دهشوا مما يسمعون عن عوالم غريبة وعجيبة لا تعترف بالزمان أو المكان. ولكنهم بالرغم من استمتاعهم.. أدركوا أن ما يروى أمامهم.. شيء ليس له أساس من الواقع، أو يسانده العقل.. وكان أن أطلقوا عليه بالمعنى، أو بالشخص ذاته.. اسم الخرافة.

ومن يقرأ الأمثال العربية المركزة، الموجزة، ذات الإيقاع الحاد والحاسم فسيدرك أن ثمة قصة وراء هذا المثل، ولأن العربى قادر على التركيز والإيجاز قدرته على الإطناب وتتبع الخيوط والأحداث، فلقد صاغ هذه القصة وجردها فى قليل من اللفظ. حتى يضمن لها الثبات، والمداومة، والتسجيل. إن المثل العربى القديم بالنسبة لقصة أشبه "بالكود" الذى يستخدمه الحاسب الآلى. فما إن تأتى "بكود" سا يشير إلى موضوع ما، إلا وظهرت لك معلومات ضافية عن هذا الموضوع. وكذلك المثل.. فما إن تقرأ المثل إلا وتستدعى القصة الرمزية، التى تدور حول الخير والشر، والوفاء والحرص والواجب.. الخ ومن يقرأ المثل العربى [كـ: أعاودك وهذا أثر فأسك] ويدرك القصة التى وراءها فسيقف على عمق ودسج وخصوبة العقل العربى، ومن ثم يضحى اتهام العقل العربى بأنه عقل سكونى، اتهاماً باطلاً لا يستند إلى دلائل علمية بحتة، أو إلى استقراء فكرى وأدبى لنواتج العقل العربى. ويبقى فى هذه الجزئية، أن المستشرقين وهم يتحدثون عن الخيال والقصة يقيسون ناتج العقل العربى القديم، بمستحدثات الفنون فى المسرح، أو الرواية.. أو الشعر التمثيلى. مغفلين، البيئة، ونوعية الصراع، وتركات الثقافة، والأداة التعبيرية السائدة.. ثم لماذا يقيسون على أدبهم هم؟؟ ومن الذى أعطاهم حق أن يقيسوا ناتج العقل البشرى عموماً بناتج عقولهم هم؟ ولماذا نجري وراءهم، ونحن نعلم أن كثيرين منهم يصدرن أحكامهم وهم يضعون أعينهم على الإسلام كمحاولة للنكاية به، والإساءة إليه؟

ولقد ورد لفظ (قصة) المشتق من "قَصَّ" كثيراً في ميادين الأدب والحياة نفسها كما جاء في القرآن الكريم بأشتقاقاته الفعلية والاسمية. والقصة لغة من قَصَّ الأثر أى تتبَّعه، وأصل القصص في العربية هو اتباع الشيء كما يقول أبو هلال العسكري، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾^(١). وسمى الخبر الطويل قصصاً لأن بعضه يتبع بعضه فيطول، وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص^(٢).

ولقد ورد في لسان العرب تحت مادة "قصص" دلالات لفظية منها: أن القاص الذي يأتي بالقصة على وجهها .. كأنه يتتبع معانيها وألفاظها.. كما وردت معاني مختلفة منها أن القصة: الخبر، وهو القصص: الخبر المقصوص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. والقصص بالكسر جمع القصة التي نكتب، والقصة الأمر والحديث^(٣).

ولقد شاع استعمال كلمة القصة ومشتقاتها في القرآن الكريم، مما يدل على ذبوع عنصر القصة في الأدب والحياة قبل الإسلام، ذلك لأنه إن كان قد جاء القرآن الكريم معجزاً في اللفظ والمعنى والتعبير والصورة مما أجم الشعراء، وجعل الناس ينصرفون عن الشعر إلى القرآن الكريم ليجدوا فيه الزاد والمتعة، والجمال والحق.. فضلاً عن العقيدة السامية.. فلقد وردت القصة في القرآن الكريم للإعجاز أيضاً في مجالها التعبيري. فالقصة في القرآن جاءت لترد على كل أنواع القصص الذي شاع وسط العرب الجاهلين، سواء كان صادقاً أو مختلفاً، .. لتبين وجه الإعجاز في هذا المجال التعبيري ولترسم النمط الصحيح للقصة الإسلامية التي يجب أن تسود المجالات الإبداعية، حتى تصير معلماً من معالم الأدب الإسلامي.

ولذلك فإن الآيات القرآنية الكريمة فرقت بين النوعين، القصة القرآنية والقصة الشفاهية الجاهلية. فلقد وصفت الآيات الكريمة تلك القصص بالبهتان

(١) سورة القصص آية ١١.

(٢) قصص القرآن وقصص القصاص . د. أحمد محمد المجدوب ص ٦٤ الوعي الإسلامي عدد ٢١٣ رمضان ١٤٠٢هـ.

(٣) لسان العرب، ابن منظور الجزء الثامن ص ٣٤١/٣٤٣.

❖ القصة في القرآن ❖

والضلال والخرافة والغواية ووصفتها بأنها أساطير مختلفة ، وهي دائماً توصف بأنها أساطير الأولين.. أى أباطيل وأحاديث الأولين.

قال تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أُسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(١).

[أى قالوا على سبيل الاستهزاء، ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين، وليس بكلام رب العالمين...]^(٢).

وهذا يعنى إدانة لكلمة الأساطير.. وهي تعنى فى الأدب نوعاً من القصة والحكايات والروايات ذات العجائب والأخبار الغريبة.

على حين جاء وصف القرآن الكريم للقصة القرآنية بأنها أحسن القصص.

وهذا يعنى أن القرآن يتضمن القصص ويعترف به فناً تعبيرياً يتحدى به عقول وقدرات العرب الإبداعية. ولكنه جاء به كنوع مغاير تماماً لما كان سائداً أيام الجاهلية.

قال تعالى : ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾^(٣).

(والمراد بالقصص هي الأخبار التى قصتها علينا الله فى كتابه العزيز)^(٤).

وهذه الأخبار إنما هي تحكى أخبار الأمم السابقين فى أسلوب معجز من البيان والجمال.

وقال تعالى فى مجال القصة : ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾^(٥).

والدلالة اللفظية تحمل النهى عن الإخبار أو الحكى، ولا شك أن الحكى عنصر من عناصر القصة.

(١) سورة النحل آية ٢٤.

(٢) صفوة التفاسير الجزء الثانى ص ١٢٢ ، ١٢٣.

(٣) سورة يوسف آية ٣.

(٤) صفوة التفاسير الجزء الثانى ص ٤٠.

(٥) سورة يوسف آية ٥.

وآيات كثيرات في القرآن الكريم وردت بها لفظة القصة ومشتقاتها، دلالة ولفظاً وخبراً ومعنى. وهذا يعطينا دليلاً قوياً على وجود القصة كفن تعبيرى فى الأدب العربى، وفى حياة العرب أنفسهم.

والدلالات اللغوية حول مادة (قص) تعنى فى الأصل التتبع والاقتفاء وهو معنى ملحوظ فى القصة التى هى الجملة من الكلام المقصوص. والقصة تكتسب هذا الاسم من معنى فعل القاص حين يمارس عمله فى قص الخبر فهو يأتى بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، ويقتفى آثار أحداثها فى ترتيب بعضها على بعض، وكأنما القاص فى ذلك يحاكي قصاص الأثر وهو يتتبع آثار الأقدام على الأرض حتى يعرف مصير تلك الأقدام ويصل إلى النهاية، وهى صلة تنطبق على المعنى اللغوى للفظ (قصة) وعلى المعنى الفنى بوجه عام، وذلك حين يقوم القاص وهو يكتب قصة بتتبع الحدث من البداية حتى النهاية مروراً بالوسط.

وكل هذه الدلالات اللفظية دليل قوى على أصالة العنصر القصصى فى تراث العرب ووعى العقلية العربية منذ القديم لألوان عديدة من أشكال التعبير القصصى^(١).

فالقصة كفن قولى تعبيرى، كانت معروفة فى الأدب العربى وفى الحياة العامة كما قلت سابقاً، لأن القصة كانت تعكس حاجة الإنسان إلى التطلع والمتعة والتسلية. وفى العصر الحديث نلاحظ التقدم الهائل الذى طرأ على القصة كعنصر أدبى، وفاق ما طرأ عليها كل خيال، وضرب القاص فى كل اتجاه، وأفاد من التغيرات التى طرأت على البناء القصصى. ومهما ساهم القصاصون العرب فى هذه الجدة القصصية، فلا يمكن القول بأن العرب الأقدمين لم يعرفوا القصة. لأنه لا حاضر بلا ماض. ولا يصح القول بأنهم لم يعرفوا الفن القصصى لمجرد أن القصص التى وردت عنهم، لا تتلاءم ومقاييس الفن القصصى الحديث. فالقصة فن قولى يتسم بالدراما والصراع.. ومن ثم فهى حركة من حركات الإنسان طالما أن الإنسان يدب على الأرض فى حركة، مبتعداً عن السكون. وعلى هذا فستبقى القصة ما دام هناك إنسان يتحرك ويتجادل. وكل ما فى الأمر أن الإنسان بزمانه،

(١) القصص فى الحديث النبوى ، ص ٣٨، ٣٩ محمد بن حسن الزير. دار اللواء، الرياض.

وبيئته. فإنسان العصر الجاهلي ببيئته ليس كإنسان العصر الحديث. وكذلك القصة، فإنها تتغير وتتعايش مع كل زمان، ومع كل بيئة بشكل ملائم تماماً. إنها تغير من ثوبها الذي ترتديه لفظاً ونسقاً وبناءً، تبعاً للتطور الحضارى. والقصة دائمة.. لأنها تلبي حاجات الإنسان البشرية. ولهذا يجب أن نفصل بوضوح بين فنية هذا القصص الذى يعتمد على الرواة الشفاهيين عن طريق سلسلة الإسناد المعروفة بالنعنة، والذى يمكن أن يعكس الأخبار والأيام والتاريخ، وبين القصص المعاصر. فالقصص الحديث يبدعه فنانون التزموا فنه، وأضافوا إليه. ولا يحق لنا أن نستخدم نفس المعايير فى نقد وتقييم قصة للجاحظ فى بخلائه، وأخرى لمحمود تيمور فى إحدى مجموعات قصصه^(١).

إن القصة والقصص ليست مصطلحاً حديثاً، جاء عن طريق التأثير بالآداب الغربية الحديثة، وإنما هو مصطلح قديم، وتسمية ضاربة فى التاريخ. فقد وجد فى الجاهلية قصص كثير تنوعت موضوعاته ودارت حول الحروب والغزوات، والحب، والعشق، والجان والسحر، والعادات العامة الثابتة والمخاطر.. والأمر الذى يجب أن يسجل، هو أن ما قيل من قصص لم يكن يؤلف، ويكتب، وإنما كان الرواة يحفظون أخباراً وأحداثاً، ويتناقلونها ومن ثم لم تحظ هذه القصص والحكايات بالتسجيل والتدوين إلا متأخراً، مما أدى إلى وجود إضافات حول النص الروائى الشفاهى الأصل. وكانت هذه الإضافات تسير التطور وتلاحق العصر ومتغيراته مما يوضح لنا مظاهر فنية طرأت على القصة مثل التعقيد، الإثارة، التشويق، والمبالغة فى الوصف والتصوير. والقصص أيا كان نوعه يدخل فيه ما هو صالح فى موضوعه وعرضه، وما هو طالح فى موضوعه وطريقة صياغته، أو تحريف أصوله.

(أما قصص القرآن فهو القصص الحق وما عداه ليس كذلك.. إذ تتفاوت فيه نسب الحق " الباطل. بل وقلماً يرجح فيه الحق على الباطل^(٢)).

وحين جاء الإسلام حدث تغير فى العقيدة، والسلوك، والقيم الأخلاقية، وانقلب المجتمع الوثنى إلى مجتمع إسلامى. ولقد أثر هذا الانقلاب أيضاً فى

(١) القصة القصيرة نظرياً وتطبيقاً. يوسف الشارونى ص ٤١ دار الهلال . للقاهرة، ١٩٧٧.

(٢) قصص القرآن وقصص القصص. الوعى الإسلامى د. احمد محمد المجذوب، ص ٦٧.

القصة، فاستحدثت موضوعات لم يتطرق إليها رواة ما قبل الإسلام، وكذلك الأحداث، مثل الموضوعات التي جاءت بها قصص القرآن نفسه. كما تناولت القصص أحداثاً جديدة تبرز البطولة الإسلامية وتعالى من الإيمان وحسن الخلق والمروءة.

ولقد كانت القصة القرآنية - في مرحلة تطور القصة الشفاهية - نموذجاً رائعاً لما يجب أن يحتذيه الفنان الذي يمارس عملية الإبداع القصصي، فضلاً عن أن القصة القرآنية كانت تسجل أولاً بأول، فلم يكتنفها تأويل، أو تحوير أو خلط، أو إضافة، مثلما كان يفعل الراوى قديماً وهو يسرد القصة، أو الخبر، أو الحدث..

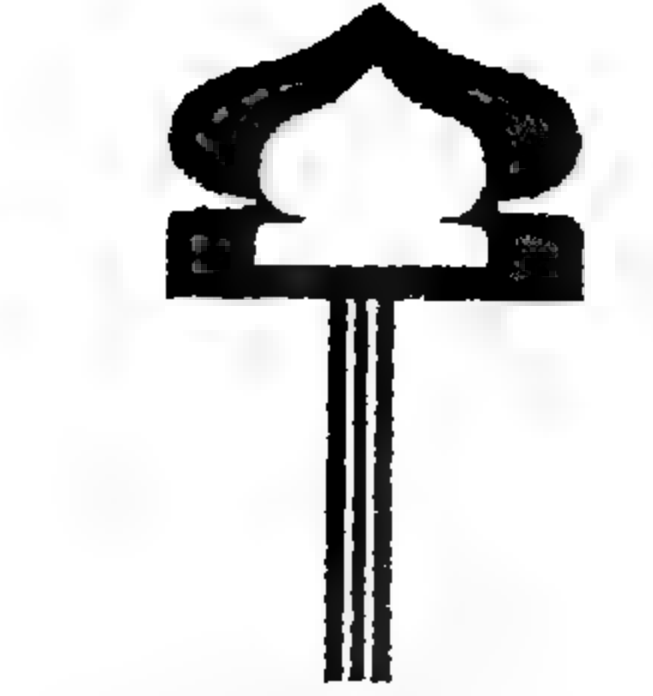
إن القصة تعد أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأخلاق وتصوير العادات ورسم خلجات النفوس كما أنها إذا شرف غرضها، ونبل قصدها، وحسنت موضوعاتها، تهذب الطباع وترقق القلوب وتدفع الناس إلى التمسك بالمثل العليا والقيم الكريمة والمعاني السامية، من إيمان وواجب وحق^(١).

ومن هذا الدور الذي تقوم به القصة كانت لها ولا تزال الشأن الأسمى في آداب الأمم المختلفة قديمها وحديثها، فهي قد وردت في التوراة كما وردت في الإنجيل، وزخرت بها أي الذكر الحكيم.

ولقد وردت القصة بتلاطمها وزخمها وغرائبها في شعر الإغريق وملاحم الرومان وآثار المصريين القدماء، وفي التعاليم الآسيوية الشرقية. والعرب أيضاً.

وهذه القصص وإن كانت قد نجحت نجاحاً تاماً في تصوير العصور التي وضعت فيها ورسمت لنا البيئة التي نبئت منها رسماً دقيقاً معبراً ونقلت لنا عادات وتقاليد وحضارة الأمم، إلا أن الكثير من هذه القصص مبهم القصد، وثنى السلوك ووثني الأداة، كما أن الأداة التعبيرية من لغة وأسلوب ونسق عام يميل إلى الرداءة. والعرب من الأمم التي أخذت بنصيب من هذا الفن الجميل وأثر عنها فيض من ذلك الأدب الرفيع.. ولكنه برغم فنيته كان غارقاً في الأساطير والخرافات والأيام العربية الوثنية. وجاءت القصة في القرآن لتكون لوناً جديداً في هذا المجال التعبيري الأخاذ.

(١) قصص العرب محمد أحمد جاد المولى وآخرون جـ ١ ص ٤٢٣ دار إحياء الكتب العربية.

الفصل الثاني

القصة وسيط مؤثر

القصة الفنية نوع من الأدب الجميل، له جماله الخاص، وفيه متعته المميزة، والقصة لها عالمها الواسع العريض، الزاخر بالأحداث والأشخاص والتغيرات والصراعات بين القيم.. الخير والشر، الجمال والقبح، الصلاح والفساد، والجدل المشتجر بين المعتقد الديني والتقليد الوثني، وبين الأشخاص.. الرجل والمرأة، الطاغية والمصلح، المحب والكاره، الصادق والمنافق، الحاكم والمحكوم.. عالم تحتشد فيه الرؤى والأفكار والعوالم السحرية التي تأخذ بالألباب. وهو فن يشغف به الصغار والكبار على السواء.. ويصبح له التأثير المؤكد على المتلقي إذا أُجيد تأليفه وأجيدت وسائله وأساليبه، وأحسن تلقيه. والقصة في مجالها المقروء، والمسموع، لها من التأثير بحيث تساعد على التحول في الشخصية، أو الإيمان بمعتقد جديد وقيم أخلاقية جديدة، أو التخلي عن عادات مرذولة لا تتلاءم والفطرة البشرية السوية.

وفي المجتمع الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة - كحال المجتمع في صدر الإسلام - يصبح للوسيط - الذي ينقل القصة إلى المتلقين دور حاسم في إيصال القصة، وتوصيل المغزى للسامعين. فموقف الوسيط وسيطرته باللغة والصوت والإشارة، يعتبر تصويراً حياً للقصة المسرودة، ولغة السرد هنا قد تكون لغة منشئ القصة وقد تكون لغة الوسيط نفسه. ويبقى على المتلقين المشاركة الوجدانية لما يسمعون من حوادث، وتاريخ، وصراعات، وأبطال، ومن ثم تحدث الرجفة، أو هزة الانفعال الدالة على التأثير، وتواصل الأفكار وتحققها، سواء كان ذلك التحقق مع، أو ضد، فالأمر في النهاية يعني أن ثمة تحولاً حدث للمتلقين وهم يسمعون من الوسيط أحداث القصة.

وعلى ذلك نستطيع أن نؤكد على انتشار ظاهرة الرواة، وذيوع الرواية الشفاهية قبل عصر التدوين، ذلك لأنها تلبي شغفاً حقيقياً في النفس البشرية. فهي غذاء للوجدان والعقل، حيث يجد السامع أو القارئ في ثناياها، الفكرة، والمغزى والخيال والأسلوب، واللغة الراقية.

وفي سرد القصة جمال آخر يتمثل في جمال التعبير (وهو فن إذا أجيد سما بالقصة سمواً عظيماً، وبعث فيها حياة جديدة، وزاد في قيمتها وفي تمتع السامع بها^(١)).

وسرد القصة - وتلك هي موهبة المنشئ للقصة، ومهارة الوسيط.. في نقلها للمتلقى، شفاة.. - يبعث فيها روحاً جديدة قوية تجعلها حية ماثلة أمام السامع، وتحيلها صوراً واضحة زاهية، وإيقاعاً جميلاً متناسقاً في الألفاظ والحركات والعواطف، والانفعالات، وتعطي كل شخصية طابعها وصفاتها الرئيسية.

ومن ثم يصبح للقصة - وقد تلقاها الفرد كأنما يراها مشاهد أمامه تحكى وتُرى بخيال ذهنه - متعتها الخالصة، وأثرها القوي الذي لا يضيع. وقصص القرآن الكريم. تعتمد اعتماداً قوياً على السرد، العالى الذي يأخذ بالنفس، ويصيب العقل بالانبهار. ولما كان المجتمع في ذلك الزمان مجتمعاً غير قارئ، كان الوسيط الذي ينقل هذه القصص إلى المتلقين من المسلمين له أثره البارز، ومكانته العالية، خاصة وهو يجيد عملية السرد.

(١) القصة في التربية د. عبدالعزيز عبدالمجيد ص ١١.

إن الوسيط في مثل هذه الحالة أشبه بالمربي الذي يستخدم القصة في تعليم الصغار، لاستغلال الشغف الفطري إلى الحكى والحكاية.

ولعل إسلام عمر مثال بارز على تأثره بما سمعه من أخته وزوجها - بالرغم من ثورته، فإن قراءة القرآن في تلاوة جيدة، .. تأخذ بالألباب وتخرق القلب مباشرة. لقد جاءه القرآن عبر الوسيط الجيد، فأثر فيه وحول طريقه إلى الإسلام.

ولقد سمع عمر أخته وزوجها وهما يقرآن آيات من سورة "طه" .. ولا شك أن عمر (رضي الله عنه) أخذته الآيات بجرسها الصوتي، وجمالها الإيقاعي، وانتظام الآيات في إيجازها المحكم. و لكنه وهو ينتزع الأوراق من أخته وبدأ يقرأ واجهته - فضلاً عن الإعجاز اللفظي، والجمال التعبيري الأخاذ، وموسيقى الألفاظ الأخاذة وتعانق الأنغام بعضها مع البعض الآخر - واجهت عمر (رضي الله عنه) قصة قرآنية، هي قصة موسى. لقد تجسد التوجيه الإلهي في ثوب قصة مؤثرة استحوذت على عمر ابن الخطاب وتمكنت مشاعره، وأثرت فيه، وظهرت مشاعره، وجعلته في النهاية يتحول تحولاً خطيراً، فيذهب ويعلم إسلامه. لقد عرضت سورة "طه" قصة موسى وهارون مع فرعون الطاغية الجبار، ويكاد يكون معظم السورة في الحديث عنها، وبالأخص موقف المفاجأة بين موسى وربه وموقف تكليفه بالرسالة، وموقف الجدل بين موسى وفرعون، وموقف المبارزة بينه وبين السحرة. وتتجلى في ثنايا تلك القصة رعاية الله لموسى، نبيه وكليمه وإهلاك الله لأعدائه الكفرة المجرمين^(١).

و لا جدال في أن المغزى من الآيات قد وضح لعمر بن الخطاب وهو يدرك مساندة الله لأنبيائه، ومن ثم فلا جدوى من المكابرة والمعاندة.

ولقد أوردت الآيات الأولى تطبيياً للرسول، وتأكيداً على الوجدانية، وتسلياً للرسول بذكر قصص الرسل السابقين.

قال تعالى ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى • وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٢).

(١) صفوة التفاسير الجزء الثاني ص ٢٢٩.

(٢) سورة طه الآيات ١٢، ١٣، ١٤.

وتخيل معي عمر بن الخطاب وهو يتلقى هذه القصة بهذا الأسلوب المعجز اليقيني، والذي يحمل التوكيد على الألوهية.. الدلالة السائدة فيه. فتكرار (إن) والضمير (أنا) وأسلوب القصر الموجود في الآية، كلها تأكيدات على وحدانية الله.. فمن خلال القصة، التي تسردها الآيات عن موسى يبرز الغرض الديني وهو إفراد الوجدانية لله جل وعلا. وتلك سمة بارزة من سمات القصة القرآنية. ثم انظر معي إلى الأمر الإلهي الموجه إلى موسى المصطفى؛ "اخلع" إنه أمر "لموسى بضرورة التأدب في مقام الهيبة الإلهية، ثم الأمر التكليفي (اعبدني) إنه أمر بإفراد العبادة لله والعبادة لها دلالة ومظهر، والصلاة إحدى مظاهر التعبد لاحتوائها (على الذكر، وشغل القلب واللسان والجوارح فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد^(١)).

وعمر بن الخطاب وهو من فرسان العرب، ومتذوقيهم للشعر والأدب، وأعرفهم بأثر اللفظ، وتأثير العبارة، لم يفته هذا النغم السماوي المتساق الذي يثير في النفس الرهبة، والرغبة. ولم ينصرف خياله عن أحداث القصة، ومساندة الله لنبيه ومآل الكافرين الضالين.. وحدثت الهزة، وارتجف القلب، ووصل التأثير إلى نهايته.. وأذن عمر فراقاً لجاهلية عمياء، واتصلاً بدين الله المتين.

وانظر معنا كيف تمازجت الآيات القرآنية وهي تسرد القصة، بالوسيط ثم بالمتلقى، فيحدث الأثر المطلوب. إن القصة من هذا المنطلق التأثيري تصبح أداة فعالة ومؤثرة في تشكيل الإنسان وتكوينه تكويناً فكرياً ووجدانياً. إن الإنسان مهياً إلى أن تجذبه ما في القصص من أفكار وخيالات وأحداث، وسرد جميل له طلاوة اللفظ ورونق التعبير. والقصة القرآنية تلعب هي الأخرى هذا الدور الخطير في صياغة الإنسان المسلم، وتكوينه تكويناً إسلامياً كاملاً. يجعله قادراً على تحمل ما يناط به من أمور الإسلام.

ولقد أدرك رسول الله (ﷺ)، الدور الخطير الذي تلعبه القصة، فاستخدمها من أجل إبراز الهدف التربوي، باعتبارها وسيطاً مؤثراً في الوجدان والفكر. حيث كان (ﷺ) - وهو يحتذى الهدف الديني في القصة القرآنية - يضمن القصص معاني عظيمة، تتهل من القرآن الكريم، كالأمانة، والعفة، والنزاهة، وحب الله، والحب في الله، والعمل الصالح، والجهاد، والصلاة، وغير ذلك من الموضوعات

(١) صفوة التفاسير الجزء الثاني ص ٢٣١.

◆ القصة في القرآن ◆

التي تناولتها القصة النبوية الكريمة. ورسول الله (ﷺ)، يصوغ المعنى والمغزى في إشارات تضمينية. يساعد على توصيلها إلى المتلقى.. روعة التصوير وجمال السرد، وإثارة التنبيه عن طريق التشويق مما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله القصة.

فالقصة لها تأثيرها الفعال لو أحسن تأليفها، وأجيدت صياغتها، وخاطبت في نسق تعبيرى واضح، العقول، والعواطف. ومن ثم كان دورها الخطير في مجال التربية والتعليم. وكأنما القصة في القرآن جاء استخدامها تربوياً من الدرجة الأولى، وكذلك القصة النبوية، التي تأثرت بمنهج القصة القرآنية التربوى، لقد كان للقرآن الكريم ولسنة الرسول الكريم فضل الريادة في هذا المجال التربوى الهام، والذي لم يفتن إلى أهميته رجال التربية وعلماء النفس إلا مؤخراً.

وتستطيع القصة وهى تنهل من الدين الإسلامى وتغترف من ينابيعه الثرة، فضلاً عن تأسيسها بالقصة القرآنية، وما ورد من قصص على لسان رسول الله، تستطيع أن ترسى قواعد منهجية ثابتة تدعو وتدعم وتساهم في تربية الروح والعقل والوجدان، وتنزع من النفس سخائمها، وإجباطاتها، وحيرتها عن طريق ضرب النماذج السوية من البشر. وهذا دليل واضح ومؤكد على أن الإسلام يدرك تمام الإدراك الميل الغريزى أو الفطرى لدى الإنسان، الفطرة الصافية النقية، المنطلقة، المتخيلة.. فيستخدم القصة في الدعوة والتربية وصياغة وجدان المسلم وعقله. ولكنه وهو يستخدم القصة كما وردت في القرآن الكريم وسنة الرسول، يضع النموذج الأمثل للقصة، ويراعى في الصياغة أن تكون متلائمة مع الغرض والهدف الذى وردت من أجله. فالقصة القرآنية قصة ملتزمة بالدين والتوحيد أساساً، وهو منطلقها، وهو نهايتها أيضاً.. إنها قصة دائرية، يصبح مفتتح القصة هو قفلها أو نهايتها.

ولم يعد غريباً على القصة كوسيط مؤثر، أن تحظى بهذه المكانة العالية في القرآن الكريم. فلا تكاد تخلو سورة من قصة، أو إشارة إلى قصة، أو إبراز جزء من قصة، أو تسجيل هدف سريع لقصة سريعة. ولم يكن الأمر في القرآن ناتجاً لمجرد السرد القصصى، وإنما لما تستطيع القصة أن تؤثر به كنهج تربوى يصوغ المسلم صياغة دينية أخلاقية كاملة...

◆ مقاصد (الدين) وقيم (الفن) ◆

إن للقصّة سحراً ، ولها تأثيراً يتأتى من المشاهد القصصية، والمواقف الدرامية والأخيلة المنبعثة والمنطلقة، والتي تنطلق لتعيد في ذهن التصور الذي يلمسه ويحسه ويشعر به وهو يقرأ أو يسمع القصّة، إنه يلهث - الخيال - وراء كل شخص ويتتبع كل حركة، ويشارك في كل حوار، ويعترض على الخطأ ويقف مع الصواب..

إنه يجري وراءها من موقف إلى آخر، ومن حركة إلى شعور، أو مما يحس به من مشاركة وجدانية لشخصيات القصّة أو بعضها بما تثيره تلك المشاركة من مشاعر وعواطف أو من انفعال المتابع بالموقف وهو يتغلغل في المتابعة وكأنما هو في داخل حركة القصّة يشارك في أحداثها.

كل تلك الأشياء جعلت للقصّة ذلك الأثر القوى في النفس الإنسانية. وتلك الجاذبية الساحرة التي ظلت تلازم الإنسان منذ فجره القديم إلى يومه الحاضر. ولا شك أنها ستسير معه عبر رحلته الطويلة في هذه الحياة. فالقصّة لها أثرها الحيوي في تربية الإنسان وتوجيهه والأخذ بيده نحو الأفضل، وهو أثر نابع من الاستجابة الطبيعية التي يحس بها الإنسان وهو يتعامل مع تلك الوسائل لأنها تتجاوب مع إمكاناته النفسية وما جبل عليه من طبائع واستعدادات . وتوقع على أوتارها ما تنشده من غايات تربوية^(١). والقصّة القرآنية تربط في اقتدار إعجازي بين الجانب البنائي الفني المؤثر والجانب النفسي، بحكم أنها وسيط إلهي إلى المتلقى وهو الفرد المسلم. وهذا الارتباط النقاء مدروس لتحقيق الهدف الاعتقادي وهو التأثير الديني. ودرس المؤشرات النفسية الدينية في القصص القرآني يكشف عن حقائق هامة في علاقة الشعور الديني بالعاطفة، وارتباط الجانب الإلهي بالنفس، ولما في هذه القصص من إثارات متنوعة ومن تجارب دينية، كان الإنسان محورها ، ومن دعوات سماوية استفزت مشاعر الداعين والمدعوين، وتولد عنها صراع طويل المدى بين أهل الحق وأهل الأهواء.

ولقصص القرآن الكريم أثر بليغ في توجيه العقيدة والسلوك، منشؤه شعور انفعالي دافع ، أو عامل وجداني مؤثر . فتأثير بعض القصص الذي يصف ما نزل

(١) الفصص في الحديث النبوي ص ٣٥٤.

◆ القصة في القرآن ◆

بالمكذبين لرسلمهم من أهوال العذاب يحدث شعوراً بالخوف من عاقبة العصيان. وهذا الشعور بالخوف من العقاب الإلهي يتجدد في نفس المؤمن كلما أثار انفعاله قصة من قصص القرآن الكريم^(١).

إن في القصة سحراً يسحر النفوس ، ويؤثر فيها، وهو سحر مبعثه وسائل القصة ووسائطها من خيال يشاهد القصة ويتابعها موقفاً موقفاً، ومن مشاركة وجدانية لما يقوم ويحدث لأشخاص القصة، ومن انفعال نفسي بالمواقف حين يتصور القارئ أو السامع ولو بالوهم مشاركة في الفعل والموقف القصصي والحدث المسرود.

أيّ كان الأمر فسحر القصة قديم قدم البشرية وسيظل معها حياتها على الأرض، وقارئ القصة أو سامعها، يتعامل مع القصة كما لو كان أحد أبطالها أو شخصها. والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة ويدرك ما لها من تأثير على القلوب، فيتعامل معها كوسيلة من وسائل التربية والتقويم والتهديب والترويح الصافي النبيل.

ولقد كان أمراً طبيعياً أن تكون القصة في القرآن موجّهة خاضعة للأغراض الدينية التي جاءت لتحقيقها فليس القرآن كتاب قصص وإنما هو كتاب تربية وتوجيه. ولكن الدقة في الأداء ومراعاة القواعد الفنية فيه يجعل القصة مع خضوعها للغرض الديني طليقة من الوجهة الفنية، ويجعل استخدام القصص للتربية جزءاً من منهج التربية الإسلامية^(٢).

فقصص القرآن لم تأت مجرد حكايات يُتسلى بها. وإنما يسوقها لإيضاح مبدأ، وللدعوة إلى فكرة ، وللنهي عن منكر. ولقد جرت العادة في القصة القرآنية أنها إذا حكّت أمراً لا يقره القرآن أو إذا ذكرت شيئاً يوهم غير المراد، أشار إلى البطلان ويأتى بما يدفع الوهم وينفي الاحتمال^(٣)، ليؤكد مساهمة القصة في إرساء قيم التربية الخلقية، وإبراز الأنبياء كقدوة للمربين وكمثل عليا للبشر أجمعين.

(١) القافلة. رجب ١٤٠٥هـ — سيكولوجية القصة . تأليف ، التهامي نكرة عرض. عبدالجبار السمرائي.

(٢) منهج التربية في الإسلام. محمد قطب . ص ٢٤٠ / ٢٤١ دار الشرق.

(٣) أصول التربية الإسلامية . د. سعيد إسماعيل على ص ٤٣ دار الثقافة القاهرة.

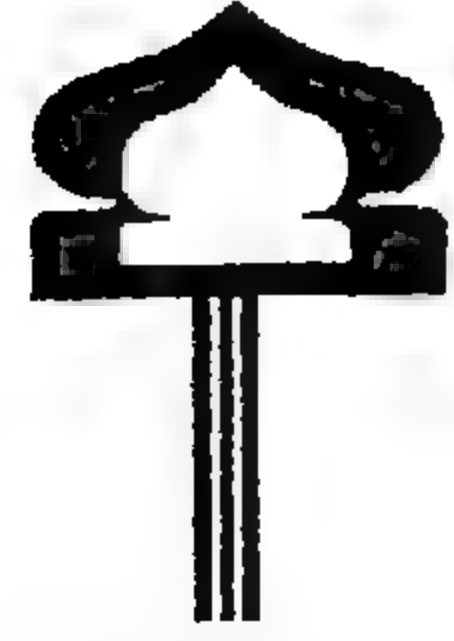
◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

فالقرآن الكريم يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي، تربية الروح، وتربية العقل، وتربية الجسم والتوقيع على الخطوط المتقابلة في النفس، والتربية بالقُدوة، والتربية بالموعظة. فهي سجل حافل لجميع التوجيهات وهي كذلك على قلة الألفاظ المستخدمة حافلة بكل أنواع التعبير الفني ومشخصاته من حوار، إلى سرد، إلى تنعيم موسيقى، إلى إحياء للشخص إلى دقة في رسم الملامح، إلى اختيار دقيق للحظة الحاسمة في القصة^(١)، وهي وسائل القصة القرآنية ووسائطها الفعالة في التربية والتأثير وال جذب والتشويق وذلك لتوجيه القلب والنفس والمشاعر والوجدان، إلى العبرة، وإلى المقصد الديني، وإلى الغرض الذي ضربت من أجله القصة..

إن القصة القرآنية إحدى وسائل التربية الإسلامية إلى غرس المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام، والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق العملية^(٢).. يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك المسلم سلوكاً يتفق وعقيدة الإسلام السمحاء.

(١) التصور الفني في القرآن سيد قطب (فصل القصة في القرآن).

(٢) أصول التربية الإسلامية ص ٥ .

الفصل الثالث

طبيعة القصة القرآنية

لا ينكر إنسان واع ومدرّك للنشاط الخلاق لدى العقل
البشرى أن القصة لعبت دوراً بارزاً في الإعلام عن الذات
البشرية، أفكارها وهمومها وأحلامها وسجلت منذ أن بدأ يعي ما
تقع عليه المدركات البصرية، مما يدل على أن القصة لازمت
الإنسان منذ وجوده، وهذا مما يجعل النفس الإنسانية تميل إلى
القصة، وتسترسل معها، وتتطلق عبر الرؤى التي تتثال من هذا
العالم السحري. ولقد بدأت القصة منذ طفولة الإنسان، الطفولة
الأولى من حياة البشر، ولما كان الإنسان تلخيصاً لمسرى التاريخ
البشرى الطويل، فإنه في طفولته عموماً كما هو في شبابه
ورجولته ميّال بطبعه إلى السماع إلى القصة، أو الخبر المثير أو
النادرة الطريفة. وللأهمية التي تكمن في القصة بطبيعتها
وعناصرها، استخدمت في استبصار العضلات الإنسانية
ومعالجتها.

وثمة فارق هائل يفرق القصة القرآنية عن غيرها من القصص الإنساني، ذلك أن الإسلام كدين هو منهج كامل متكامل من أجل الحياة، وهو كمنج ينعكس أثره وتأثيره على واقع الحياة الإسلامية، فيلتزم به المسلمون التزاماً قوياً في الفكر والسلوك، والقيم الحياتية التي تشكل حركة المسلم في إطار من الجماعة. وإذا ما تمسك المسلمون بقيم الدين الإسلامي تمسكاً قوياً فإن ذلك سيصبح إشارة فاعلة على التأثير الإسلامي في الفكر والفن والحياة. ويصبح العمل الإبداعي كالقصة له ملامح خاصة تميزه عن غيره من أنواع الإبداع الأخرى. والقصص القرآني يشتمل على قضايا نفسية تتضمن الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار، فتتوجه النفس الإنسانية بما جبلت على الفطرة إلى الاتجاه الصحيح وتبتعد عن الطريق المعوج. وإذا ما أنعمنا النظر في القصص القرآني لوجدنا أنه لا تكاد تخلو قصة من ترغيب يبعث على الرجاء أو ترهيب يثير الخوف. وهما محوران - الرجاء والخوف - أساسيان من قوى النفس البشرية. والإسلام وهو يستخدم هذا الأسلوب، تثبيت العقيدة، ونشرها، وتكوين المسلم وصياغته، يضع الصورة الصحيحة للمسلم بحيث يبدو، في الموضع الصحيح الذي يعتبر فيه المسلم شخصاً متكاملًا، فإذا نظر المسلم وهو يتلقى عبر القصص تلك الأخبار التي تتحدث عن المصائب التي لحقت بالأمم السابقة، نتيجة ما اقترفت أيديهم، ونتيجة عنادهم وإصرارهم على الكفر، .. ازدجر واعتبر، وكذلك ما يناله المؤمنون الذين آمنوا بالله وتحملوا العذاب في سبيل عقيدتهم، من جزاء وفاق عملهم وثواب من الله ورضوان. لقد كفل الإسلام الخير لبناء النفوس وتهذيب الأخلاق وتربية البشر تربية صالحة.

وكانت القصة القرآنية أهم تلك الوسائل التي كفلت ذلك الخير للناس.

والقرآن الكريم كتاب موحى به من السماء على خاتم البشر أجمعين، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو كتاب دعوة إلى المعرفة الحق، والإيمان بالله، ورسم وبناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم بناءً إسلامياً كاملاً. ووسائل الدعوة إلى الله كثيرة ومتنوعة في القرآن الكريم. والقصة إحدى هذه الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم لإبلاغ الدعوة، وتوضيح أطوارها، وكشف الماضي والتاريخ السحيق

◆ القصة في القرآن ◆

منها، وهي تتحدث عن الأمم السابقة، والأنبياء السابقين، وما لقوه من عنت وعذاب. وشأنها في ذلك شأن الوسائل التعبيرية الأخرى التي تدعو إلى الله عن طريق تصوير مشاهد القيامة، والجنة، والنار، والنعيم والعذاب، وكذلك شأنها في ذلك شأن الأدلة التي يسوقها الله سبحانه على الوحدانية، ومثل الشرائع التي فصلت، والأمثلة التي ضربت.. لنماذج من البشر، أو لمواقف تقتضي العظة والعبرة.

قال تعالى في كتابه الكريم : ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾^(١). والآية من سورة الأعراف .

و(سورة الأعراف، من أطول السور المكية، وهي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء، ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا ، وتقرير البعث والجزاء وتقرير الوحي والرسالة)^(٢).

ولقد ورد في السور الكريمة قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة وهبوطه من الأرض، والقصة تعطي نموذجاً كاملاً للصراع بين الخير والشر والحق والباطل، وتعرضت السورة إلى بعض مشاهد يوم القيامة، حيث تسجل الآيات الكريكات اللعنة والطرده والحرمان، الذي يصيب الكفرة الجاحدين.

وتناولت السورة أيضاً قصصاً لأنبياء دعوا إلى التوحيد، وصارعوا الوثنية وقاوموا ضلال أقوامهم . مثل نوح، هود، لوط، شعيب وموسى . وكان الهدف من إبراز وإيراد تلك القصص هو إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى والإصرار على محاربة الكفر والضلال، وبيان أن معركة الحق مع الضلال معركة أزلية حتى ينتصر الحق وترتفع راية التوحيد عالية خفاقة.

(١) سورة الأعراف آية ١٠١.

(٢) ضفوة التفاسير الجزء الأول ص ٤٣٤.

فالقصة القرآنية، إذن ، هي إحدى وسائل الدعوة إلى الله وبيان وحدانيته والإقرار بالتوحيد عبر مواقف وأحداث وأشخاص وصراع وجدل وحوار، وأسلوب وتعبير، وتصوير وتنسيق، مما يعطى لها الأثر المكين فى النفوس. كما أن القرآن الكريم قد حفظ للقصة مكانتها، بحيث تصبح أداة فعالة فى التوجيه والتربية والإعلام الإسلامى، ذلك لأنها سجل كامل حافل بكل أنواع التعبير الأدبى من حوار وسرد ووصف ، وتنظيم إيقاعى، وإيقاع موسيقى ظاهر وباطن، وإحياء للشخصيات وتصوير رائع لحركة الشخصية وجودة الرسم والدقة لتبيان الملامح.. ثم تأتى اللحظة الحاسمة فى القصة لتخترق القلب الإنسانى فتوجهه إلى الوجهة الإسلامية الصحيحة.

ومصادقاً لذلك فإننا سنقتطع آيات قليلات من قصة آدم، وهى تصفه وحواء وقد ارتكبا الإثم ووقعا فى الخطأ . لنرى كيف عالجت القصة القرآنية هذا الموقف، وكيف تضمن العلاج الطريق إلى الهداية، وإلى الله.

قال تعالى : ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ • فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ • قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١).

خرج إيليس من الجنة مذموماً مدحوراً. ومطروداً من رحمة الله. ورضى الله عن آدم وزوجه فأسكنهما الجنة. وأباح الله لهما أن يتنهما بكل رغائب ما يتاح فى الجنة، ولكنه جلّ وعلا لحكمة الخلق وعمارة الأرض قيّد تلك الحرية المنطلقة بقيّد اختيارى، بمعنى أن الله أمرهما ألا يقربا شجرة معينة. وهو قيّد اختيارى يقصد به ابتلاء واختبار آدم وزوجه، وليس قيّداً إجبارياً على الحرية المتاحة لهما، وإلا لكان صرفهما عن الأمر كله.

(١) سورة الأعراف آيات ٢٠-٢٣.

والنفس البشرية مجبولة على الفضول وحب المعرفة والانصراف عن المتاح للبحث عن غير المتاح، وتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. والقصة منذ البدء تؤكد على المعنى السابق كما توضح حين ترسي قواعد الأخلاق مبدأ تحمل المسؤولية. ذلك أن القصة القرآنية لها سماتها الخاصة فهي توحى بما تريد دون مباشرة. ولما كانت النفس البشرية مجبولة على الفضول فقد أصبح كل من آدم وزوجه مهينين لأن يستمعا إلى وسوسة الشيطان بحكم الطبيعة البشرية. وقد ألح إيليس لعنه الله على هذا المفهوم مذكراً إياهما بأنهما بشر وليس ملائكة أو مخلدين. ولكنه وهو يعلم ذلك يقلب المعنى الذي يعرفه إلى معنى يثير الرغبة، ويدفع إلى الانفعال والتحدى الذي هو نوع من العصيان، يقلب المعنى ليصبح إغراءً لفعل.. فيبين أن النهي الوارد إنما هو كراهية أن تكونا ملكين أو تصبحا من المخلدين.

ومن من البشر لا يحب أن يكون ملكاً أو يكون من الخالدين؟.. كان ذلك هو المدخل الذي تسرب منه إيليس وسوسة وإغراء بالعصيان. وتمعن كلمة "وسوس" لتترك ما توحى تلك الكلمة من هسيس صوتي يخدر النفس ويحتوى العقل، ولو تكررت الحروف و، س لتتلاءم مع مداولة إيليس لإغراء آدم وزوجه لوقفنا على مقاطع صوتية متكررة تعطى إيقاعاً ذا طابع أزيزي، يخدر، ويوقع الأذن في خدر مرعوش .. وراجف.

وتلك الوسوسة هي المحاولة المستميتة لأعداء الله في صرف البشر عن طاعة الله. وذلك هدف ميثوث أيضاً عبر القصة يوحى به الفعل ولا يصرح. وكعادة الأبالسة حين يحاولون صرف البشر عن طاعة ربهم بالإغراء والوسوسة، وإيهام الفرد بقوته، فإنهم يتبعون ذلك كله بالآيمان المؤكدة التي تعطى لما يهمسون به، دلالة القوة. ومن ثم فإن إيليس لم يترك آدم وزوجه لما وسوس به بل أتبع ذلك باليمين، فحلف على ما قال ووسوس بأنه لا يخدع ولا يغش وإنما هو صادق النصيح أمين في نصحه. ولقد استخدم في التعبير إن، ولام التوكيد، ثم تكرار الضمير "لكما" لإبراز أهمية ما يقال لهما.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

ويقع آدم في الفعل، وتصور الآية الكريمة حركة آدم وزوجه المتوترة، القلقة الراجفة، والضالة. فلم يعودا يعرفان شيئاً، لقد وقعا في المحذور، وانتهى الأمر وبدأ يذهبان هنا وهنا، يتخفيان من العيون ويخفيان سوءاتهما، ثم تمتد أيديهما وتقص ورق الشجر لتداري عريهما.. وهما يتلصصان النظر هنا وهناك، هرباً من عين تراهما عريانين.. إن العرى هو فضيحة مؤكدة وكشف واضح للفعل الآثم الذي حدث منهما. ومن ثم كان ذلك التوجيه إلى الإنسان أن يستتر جسده لأنه كمال للمرء وزينة له.

وحركة التخفي هذه حركة في طبيعة البشر، فليس آدم بدعاً فيها، وإنما هو صانعها ومورثها، ولكن عم يتخفون، عن الله سبحانه الخالق الأمر الناهي؟.. ونادى الله آدم وزوجه نداءً توبيخياً، مذكراً إياهما بتحذيرهما من الأكل من هذه الشجرة. ومذكراً بعداوة الشيطان لهما. وهنا وبعد أن اخترق القلب الهدف من القصة كلها، قصة الوسوسة الأولى، اعترفاً بالخطيئة، وتاباً من الذنب وطلباً للمغفرة.

هذا الجزء الصغير من القصة يعتبر وسيلة من الوسائل القرآنية لبيان الدعوة إلى الله، ولتوضيح الصراع الدائم والأبدى بين الخير والشر، والإنسان والشيطان. ومن خلال هذا الجزء البسيط من القصة يتجلى التوجيه الإلهي في تربية المسلم على تحمل المسؤولية وعلى حرية الاختيار والالتزام بنتائج هذه الحرية، ثم الرجوع عن الخطأ إن كان في الفعل ما يشينه ويوقعه في الخطأ. وبيان المبدأ الاعتقادي الأساسي بالالتزام بأوامر الله ونواهيه.

وعلى هذا فإن طبيعة القصة القرآنية، طبيعة مغايرة لفنون القص الأخرى. فالقصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه. (وإنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصلي. والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء. والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها، شأنها في ذلك شأن مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب، وشأن الأدلة

◆ (القصة في القرآن) ◆

التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله، وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثال التي يضربها إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات^(١).

والأدب العربي بفطرته الأولى، أدب عرف للقصة القرآنية الصدق الذي تميزت به، مع إدراك الهدف الذي ينثال عبر القصة، وذلك قبل أن يتجه الأدب العربي إلى الأخذ من الآداب الغربية وسائله في القصة، ووسائلها التعبيرية.

ولقد كان الإسلام حريصاً على أن يعيش المسلم واقعه، في إطار من الخيال المستحب المتسامي البديع الذي لا يغرق في الشر والإباحة أو يتخذ وسائل الخداع المخدرة.

ولذلك فقد قدم القرآن القصة ذات الصدق الموضوعي والشعوري بعيداً عن الخلط بين الحقائق والأهوام. فالقصة القرآنية صادقة كل الصدق، ذلك لأنها تتناول - عبر الوحي الإلهي - موضوعات وأحداثاً وتاريخياً وأشخاصاً ليس لنا بها دراية. وإنما نحن في إطار التلقى أمام هذا النسق الإبداعي المعجز مبهورين ومشدوهين.

القصة القرآنية قصة صادقة بابتعادها عن الأساطير والخرافات، والخيال الوثني والوهم، والافتراء من الواقع المجرد وتتبع آثار الحقيقة، وبعيداً عن تلفيق الوقائع أو اختلاق الأخبار المكذوبة.

ولعل من أعظم ما أعطى الإسلام للأدب العربي عمق المعرفة التي تدور على تحرير الأدب من الأساطير والخرافات، وإيقافه عند الحقيقة دون مبالغة في تصوير الواقع على النحو الذي كان يعرفه الشعر الجاهلي أو الملاحم اليونانية. ولقد ظل الأدب العربي يحاذر من أهواء رجال الفن والشعراء والقصة الذين يعطون لأنفسهم من الحرية ما يدفعهم إلى تجاوز الحقيقة وتجاوز القيم الخلقية^(٢).

(١) التصور الفني في القرآن سيد قطب ص ١١١ طبعة بيروت.

(٢) معلمة الإسلام أنور الجندی ص ٣٩٤.

◆ مقاصد الدين وقيم (الفن) ◆

والقرآن الكريم يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة ، فتصبح القصة حادثاً كأنما يقع أمامك ، ومشهداً تراه عينك ، لا قصة تُروى ولا حادثاً قد مضى وانتهى. إنها تحمل الماضي المستمر عبر الحاضر إلى المستقبل.

والإبداع القصصى فى القرآن لا يتأتى إعجازه وجماله وصدقته من ناحية اللفظ أو من ناحية المعنى، أو من ناحية الحدث، أو من ناحية النسق العام، ولكن يتأتى من المنهج الكامل الفريد، المتمازج، الذى يذوب كل عنصر من عناصره فى قلب العنصر الآخر.

إن استحضار المشاهد فى القصة القرآنية، والتعبير الموجه يبدو وكأنه مشهد حاضر مؤثر ، فكيف لعقل بشرى أن يؤدي تعبيرياً ما يعبر عنه الأداء التعبيري القرآنى؟

قال تعالى فى مجال استحضار مشهد غرق فرعون. ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(١).

الآية الكريمة تستحضر مشهد غرق فرعون وتؤكد أن ذلك جاء نتيجة طغيانه وظلمه، وأن إيمانه لم يفده لأنه إيمان المضطر. وانظر إلى الحركة التى تصورها الآية، حركة الهروب الكبير الذى قام به موسى (عليه السلام)، وحركة المطاردة العنيفة التى يقودها فرعون. قطبان للصراع.. وحركة الصراع لا تستقيم بهذا الشكل، فقد رحل موسى بقومه ، ودينه إلى مكان آخر، ولكن الإصرار على تصفية الدين، وخفض راية التوحيد أمر لا يتلاءم مع الدعوة إلى الله. فكان أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. والآية تبين أن الله ناصر دينه، ومعزٌ لرسوله.

(١) سورة يونس آية ٩٠.

وتخيل مسعى فرعون وهو يشهق شهقة الموت والماء المالح يتخلل حلقه منسرباً شيئاً فشيئاً، وذراعه تتخبط هنا وهناك ، وفي اللحظة التي يأخذه فيها الموج ودواماته إلى أسفل ، يعلن إيمانه.. وأى إيمان هذا الذى أقدم عليه هذا الطاغية؟

ويأتيه النداء الإلهي تقيعاً وتوبيخاً ﴿ءَآلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِدَنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾^(١).

لقد حكت الآية السابقة مشهد الغرق، ثم ها هو الخطاب الموجه في مشهد حاضر، ذلك بيان بأن فرعون قد استحق العقاب بما عصي، ولقد جعله الله عبرة، وعظة لمن يعتبر من البشر، حيث أخرجه من البحر بجسده الذى لا روح فيه، فهي هو الجبار الطاغية، الفرعون الظالم جثة هامة لا روح فيها ولا دماء. إن إخراج الجثة عبرة لغيره من الجبابرة حتى لا يطغوا مثل طغيانه: (قال ابن عباس: إن بعض بنى اسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح ليتحققوا موته وهلاكه)^(٢).

وبعد هذا الخطاب، وبعد هذه الآية الدالة على العظة والعبرة، تعود الآيات للتعقيب على هذا المشهد الذى يستحضره المشاهد رؤيا العين.

قال تعالى ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ وهنا يصبح التعقيب توجيهاً ونصحاً وإرشاداً وتربية، وتلك طبيعة القصة القرآنية، حيث تبرز الهدف من إيراد المشهد ، وتؤكد على التذكير وإفاقة العقل من غفلته، ليتدبروا آيات الله.

هذا منهج مكتمل تؤديه القصة القرآنية فى نسق بديع وأداء معجز، حيث تضافر الغرض الدينى والإعلام التربوى بالفن القصصى. وكلاهما يضىء من مشكاة واحدة هى تلك القبس العلوى الذى يملأ القلب سكينه وصفاء وإيماناً.

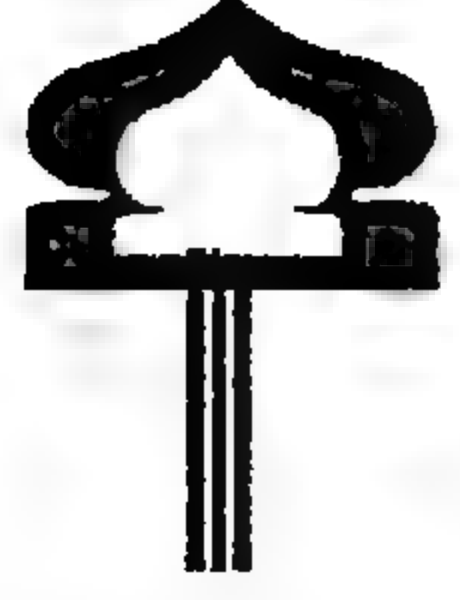
(١) سورة يونس آية ٩١، ٩٢.

(٢) صفوة التفاسير الجزء الأول ٥٩٧.

◆ مقاصد الرين وقيم الفن ◆

وقيمة الأثر الفني - كالقصة - لا يكمن في جماله الشكلي، بل في سحره
البياني وتأثيره النفسي، وبما يحمل من قيم روحية واتجاهات جديدة في الحياة.
ومصدر الجمال في الأثر الفني - كالقصة، ذلك الشعور الذي يغمر نفس الإنسان
عند اتصاله بالأثر الفني. ومن أجل ذلك كان لا بد للفن الأصيل أن يكون قائماً على
قواعد الأخلاق^(١).

(١) القافلة رجب ١٤٠٥ ص ١٥.

الفصل الرابع

أغراض القصة القرآنية

القرآن الكريم دستور المسلمين، ووحى الله إلى رسوله محمد (ﷺ)، وهو كتاب دعوة إلى الله أولاً وقبل كل شيء، والقصة لم ترد فيه لمجرد المتعة أو لمجرد الإخبار عن تاريخ مضى، بل هي كما ذكرنا إحدى الوسائل الهامة لتبليغ هذه الدعوة إلى الله، توحيده، وإفراد العبادة له. ومن ثم فالقرآن قد حفظ للقصة دورها الفعال في شرح العقيدة وترسيخها، وفي التأثير النفسى على الوجدان الإنسانى من منطلق أن القصة وسيط تربوى مؤثر، مما يؤدي إلى تحويل الشخصية أو تحول المعتقد أو تطهير الذات. ولقد حملت القصة القرآنية تبعاً لذلك الهدف المرسوم - التوجيه والتعليم والتربية والوعظ والإرشاد، والتقويم والتسلية والإخبار عما مضى، والعبرة بما حدث، وإبراز الوحدة الكلية التى تتبثق منها الرسالات.. مما يُحدّد للقصة القرآنية إطارها الخاص، وأغراضها التى تتناولها وموضوعاتها التى توصل أهدافها ومجرياتهما إلى الناس.

وحتى تصل إلى لحظة الإقناع المؤثرة فإن لها أدواتها الخاصة بها التي تصل بهذا الإقناع إلى درجة التأثير والفعل. فهي سجل حافل لكل أنواع التعبير الجميل، ولكل أنواع الفن العجز الراقى، من شخصية درامية تكفل للقصة حدة الصراع المستمر، إلى الحوار والسرد الذي يأخذ بالألباب، والإيقاع الموسيقي الذي يهز النفس طرباً واهتزازاً، إلى القدرة الفذة في رسم الموقف الذي يبدو كما لو كان حياً يشاهد، إلى لحظة الاختيار الدقيق التي هي هدف القصة. وهو إبراز الغرض الديني الذي من أجله سيق ذلك كله.

ولا يصح أن تحكم مقاييس الفن القصصي في الأدب البشري بصورة آلية مطلقة على ما جاء في القرآن الكريم (فهو ليس كتاب أدب، وقد ابتدع فيه الخالق منطقاً كما ابتدع فنه. والقصص القرآني قصص ديني قبل كل شيء، فلا يمكن النظر إليه من زاوية أدبية صرف وقد جاء لخدمة أغراض متنوعة. فلا يمكن تفسيره بالاعتماد على نظرية واحدة^(١)).

ومن أجل أن تحدث القصة الأثر المطلوب فلقد برز عنصر التصوير كأسلوب موصل إلى تحقيق الغرض الديني من القصة. فهو يعبر بالصورة الحية المحسوسة، عن الموقف، والحالة النفسية، وعن النموذج الإنساني، والطبع البشري، حتى تبدو الصورة المحسوسة حياة شاخصة متجددة الحركة، فضلاً عن نبض وسخونة القصص بحوادثها ومشاهداتها ومناظرها، وحوارها.

فما يكاد يبدأ العرض حتى يُحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يُتلى ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض، وحادثة يقع. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبثقة من المواقف. المتساوقة مع الحوادث وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة، فتتم عن الأحاسيس المضمرة. إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة^(٢).

(١) سيكولوجية القصة في القرآن. د. التهامي نقرة ص ١٧٠.

(٢) التصوير الفني في القرآن ص ٢٩.

ولقد تعددت أغراض القصص في القرآن الكريم، وكذلك موضوعاتها تعدداً يفي بجميع حالات العقيدة والإعلام عنها، وترسيخ أصولها. وتلك الأغراض من الوفرة والتعدد بحيث لا تخلو منها قصة واحدة، بل قد تتضمن القصة عدداً ضخماً من الأغراض الدينية مثل إثبات الوحي، والوحدانية، ووحدانية الأديان وغيرها.

وسنحاول أن نستعرض في هذا الفصل بعضاً من هذه الأغراض الدينية الكثيرة التي وردت بالقصة القرآنية :

◆ أولاً : العبرة :

قال تعالى في محكم كتابه ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١).

إن القصص القرآني فيه العبرة، وما ذكرت قصة إلا إذا كان معها عبرة أو عبر وفيها المثلات لمن عصوا وتركوا أمر ربهم، وفيها بيان ما نزل بالأقوياء الذين غرهم الغرور، والجبابرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط (٢).

وسنقتطع جزءاً من قصة إبراهيم (عليه السلام) ، يتناول تحطيمه للأصنام. ذلك أن إبراهيم (عليه السلام)، يرتبط بالعرب ارتباطاً قوياً، فهو باني الكعبة ولقد شرف بالبيت الحرام العرب أجمعون واعتزوا به اعتزازاً كبيراً، فهو مثابة للناس وأمناء، ولقد بناه ولده اسماعيل، كي يعبد فيه الله واحداً لا شريك له. ومن ثم فلا يمكن أن يستسيغ عقل بشري ناضج أن يمتلئ البيت الحرام بالأصنام التي تعبد من دون الله. وإبراهيم هو بانيها ورافع أعمتها.. وهو محطم الأصنام، ومبرز ضلال الوثنية، ومبين فساد العقيدة التي تتخذ من الأصنام آلهة لا تنفع ولا تضر.

ولقد سبق هذا الموقف من قصة إبراهيم، لبيان إثبات العجز للأصنام بالدليل القاطع كإشارة إلى ما يفعله كفار قريش من عبادة الأصنام والكفر بعقيدة الدين

(١) سورة يوسف آية ١١١.

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٨٧.

الجديد الذى يدعو إليه محمدؐ. فيها هو القرآن يصور قصة تحطيم الأصنام التى عجزت عن دفع الأذى عنها.. لعل الكفار يعتبرون بها.

قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ • قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ • قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِينَ • قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ • وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ • فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ • قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتَّا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ • قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ • قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ • قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتَّا يَا إِبْرَاهِيمُ • قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾.

الآيات الكريمة تسجل اعتراض إبراهيم على قومه وهم يعبدون الأصنام. وكعادة الأمم الضالة جاءت إجابتهم، لتوضيح تقليد الضلال المتبع، فأدانوا أنفسهم بالجهل والحمق والبعد عن العقل. ولقد أبرزت الآيات الحوار الذى دار بين إبراهيم وقومه. وكانت أداة الحوار تتراوح بين "قال" و"قالوا" وفى هذا الحوار يبين إبراهيم أن الله هو المستحق للعبادة، وأتبع ذلك بالدليل البرهانى الذى يستثير الذهن وكوامن العقل. فالله خالق السموات والأرض، وهو المستحق للعبادة، وأنا - أي إبراهيم - شاهد على الوحداية. وببر أمر تحطيم الأصنام، وأثبت عجز الأصنام بالدليل القاطع والبرهان الساطع، فقام إلى الأصنام وحطمها إلا كبيرهم. (قال مجاهد : ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذى كسر به الأصنام فى عنقه ليحتج به عليهم) (٢). وتلك قمة السخرية التى قام بها إبراهيم لزدراء بالأصنام واحتقاراً للعقول الضالة. وهنا يستشيط القوم غضباً، ويصل الانفعال بهم إلى مداه. وغالباً ما يصبح انفعال الجاهل غضبة عنيفة مدمرة، وأصروا على محاكمته أمام الملأ،

(١) سورة الأنبياء آيات ٥١-٦٤.

(٢) صفوة التفاسير ٢٦٧.

وتتعد المحكمة. ويبدو لنا رأى العين هؤلاء الظلمة وهم يحاكمون إبراهيم وتتهمر الأسئلة ويواجههم إبراهيم فى ثقة المؤمن بربه ووقوفه بجانبه. ويتوالى الحوار.

- هل حطمت الأصنام يا إبراهيم ؟
- بل حطمها الصنم الكبير. ألا ترون الفأس فى عنقه ؟
- أتسخر منا ؟
- ها هى آلهتكم أمامكم فاسألوها تجيبكم.

وكيف يسأل القوم الحجارة؟ وهل إذا سألوا ستجيبهم الحجارة؟ ورجعوا إلى عقولهم، وأعلمهم إبراهيم أنهم بذلك ظالمون لأنفسهم. ويبلغ الانفعال مداه، فيقررون حرق إبراهيم. ولكن الله ينجيه من مكرهم.

والعبرة هنا أن الله هو المعبود لذاته وأنه المتفرد بالوحدانية، وأنه وحده الذى يضر وينفع، وأن الأصنام حجارة اتخذها الضالون من دون الله لجلب النفع ودفع الضر، وكانوا فى ذلك واهمين. ﴿بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾.

وسورة الأنبياء مكية، وهى كغيرها من السور المكية، تهتم بشئون العقيدة الإسلامية، من توحيد الله، وإفراده بالوحدانية.. وحفلت بذكر الأنبياء، وهم يدعون فى كل دياناتهم إلى التوحيد والواحدانية، ونبذ الشرك ومظاهره كعبادة الأصنام. وهى نفسها دعوة الرسول (ﷺ).. إنها وحدة الأديان، ووحدة العبرة وموضوعيتها.

وفى هذا المجال نتحدث السورة نفسها عن موقف كفار قريش من محمد (ﷺ)، وكأنما هـنو استدعاء بالتمائل للعبرة لموقف إبراهيم وقومه. قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَمْ لَكَ عَلَمٌ لِّأُولَئِكَ﴾ (١).

والآية تشير إلى أن كفار قريش كانوا يهزأون من رسول الله (ﷺ)، ومن دعوته مشيرين إليه فى إنكار أن يكون هو الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامهم. إنهم

يسخرون بالرسول رغم ضلالهم. إن المشركين يعيبون على من يجحد آلهتهم وينالونها بسوء، في الوقت الذي هم فيه يرتكسون في قمة الضلال حين يجحدون ألوهية الله، وهم في ذلك في جهل جاهل.

● لقد تشابه الموقف، فتأكدت العبرة لمن يعتبر. وهي عبرة في مجال التوحيد الإلهي..

وقصة إبراهيم نفسها متعددة العبر، كثيرة العظات . وكل جزء من القصة ذات عبرة مستقلة في ذاتها.

● وطبيعة القصة القرآنية أن تتوزع أجزاءها ومواقفها، على مساحات متعددة، ومواقف متغايرة، لتحقيق العبرة، ويتأكد الغرض الديني. ومن ثم ترتبط القصة بملح رئيسي لها وهو التكرار. فالتكرار يتحقق في القصة القرآنية بسبب تعدد العبر التي هي المقصد الأول من القصص. ولا بد من إزالة لبس قد يتوهمه القارئ للقرآن في مجالات القصة، من معانٍ مكررة أو ألفاظٍ مكررة.

ولكن حكمة العليم الخبير تعالت كلماته اقتضت ذكرها متفرقة الأجزاء في مواضع، لتكون كل عبرة بجوار خبرها في القصة. ولو اجتمعت في مكان واحد لاختلطت العبرة بالقصة الخبرية، وما تميزت كل عبرة تميزاً يجعلها كوناً مستقلاً مقصوداً بالذات ^(١). وبقية الأجزاء التي تتوزع على مدار السور القرآنية إنما تعطى العبرة الفعالة في مجالها الخاص.

ولقد توزعت العبر في سورة إبراهيم بتوزع القصة في سور القرآن حيث وردت في السور الآتية. (البقرة، آل عمران، الأنفال، الأنعام، مريم، الزخرف، الأنبياء، الصافات، الشعراء، الحج، النساء، إبراهيم، هود، الحجر، الذاريات، النحل، الممتحنة، ص، النجم، العنكبوت، والتوبة) ^(٢)، وورود القصة جاء على هيئة إشارات دالة، أو على هيئة مواقف، وأحداث جسام أو كان المجيء لمجرد ذكر الاسم فقط.

(١) القرآن المعجزة للكبرى ص ١٦٩.

(٢) تفصيل آيات القرآن الحكيم .. ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي ص ٦٤، ٤٦٩.

والعبرة تدخل في مجال التربية، وخاصة حين تجيء نتيجة قصة تتناول ما حاق بالأمم الضالة السابقة، تفيض بالعظة، المؤثرة والعبرة البالغة. ولا شك أن تأثير العظة يكون أشد وأنفذ إلى القلب حين تبدو عبرتها من خلال عرض قصصى مشوق يربط السامع بأحداث القصة وشخصياتها من خلال مشاركته الوجدانية لهم، وانفعالهم بمواقفهم تعاطفاً معهم أو ضدهم.

• والقرآن الكريم في حديثه عن الماضين من أهل الكتاب وغيرهم سلك طريق القصة لأنها أكثر قدرة على حمل العبرة ونقلها إلى السامعين. ولقد كانت العبرة والعظة في تلك القصص الماضية في القرآن الكريم غرضاً رئيسياً نص عليه القرآن صراحة في محكم تنزيله^(١).

والموعظة دائماً من أعظم الدوافع في تربية النفوس وأقواها في تحريك رواسبها وإثارة صحوة القلب فيها، وتوجيهها إلى السير في الطريق الصحيح تأثراً بما تعرضه القصة من تجارب ماضية تهز أعماق الوجدان وتؤثر فيه. ثم إن الموعظة تلبي حاجة النفس الفطرية الدائمة إلى التوجيه والتهديب، ومن هنا كان تعهد القرآن الكريم بالتربية عن طريق الموعظة الحسنة والعبرة البالغة.

ولقد جعلت القصة القرآنية من أخبار الأمم والأنبياء.. وخاصة فيما يتصل بأخبار بنى إسرائيل مادة طيبة ذات مقاصد تربوية هادفة، وجعلت منها دروساً ومواعظ لاستخلاص العبرة^(٢).

ومن ثم يتضح لنا أن العبرة غرض ديني هام من أغراض القصة القرآنية. ونذكر نموذجاً آخر للعبرة، مجرد نموذج؛ لأن تتبع أنواع العبر يحتاج إلى جهد إحصائي كبير يخرج عن إطار هذه الدراسة التذوقية.

ولا شك أن غرق فرعون عبرة لمن لا يعتبر من الظالمين. وفرعون جاءه موسى (عليه السلام) بآيات الله يدعو به إلى الإيمان والتوحيد، والنزول عن عرش ألوهيته الكاذبة إلى مستوى العباد، فيكون من عباد الله المؤمنين. ولكن فرعون الطاغية، أبى أن يستجيب لتلك الدعوة الراشدة، الهادية إلى الطريق الحق والمنقذة من

(١) القصص في الحديث النبوي ص ٣٦١.

(٢) نفسه ص ٣٦٢.

الضلال الذى يقع فيه، فيركب رأسه ويمضى سادراً فى غيّه وضلاله، ويتحدى الله، ورسوله موسى، وقومه أجمعين. تلك اللحظة الحاسمة التى يؤخذ فيها الضال بضلاله، والكافر بكفره. إنها اللحظة التى لا يدرك فيه الضال - لشدة ضلاله - الهاوية السحيقة التى يدفع بنفسه إليها.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ • قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ • وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ • آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ • فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿١﴾

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ • وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ • فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ • وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ • وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٢﴾

وفرعون الطاغية، وكل طاغية، يذكر جنوده دائماً على أنهم يوالونه فى طغيانه ويمالئونهم فى عدوانه. وحين جاءه الغرق لم ينقذه أحد، ولم تمتد إليه يد، بل استحق عقاب الله، وأخرجه جثة حتى يكون عبرة لكل طاغية جبار.

ولقد مدَّ الغرور له حبله إلى غايته، حين لم يجد - خوفاً منه - ككل طاغية، من قومه من يقف فى طريقه. ونادى قومه وجمعهم ليؤكد لهم أنه ليس هناك من إله غيره. وكم فى الحياة من فراعين لم يجدوا من أقوامهم أهل الرشاد. إنهم لو فعلوا ووقفوا فى وجه هذا السفه من هؤلاء المتسلطين عليهم لما قام فيهم من يلبس

(١) سورة يونس آيات ٨٨-٩٢.

(٢) سورة القصص آيات ٣٨-٤٢.

◆ القصة في القرآن ◆

لباس فرعون. فالظلم والعدوان طبيعة من انطبائع الحيوانية، المندسة في الإنسان، وهي تطلب دائماً المنافذ لها في أحوال شتى من أحوال الناس. وجاء القرآن الكريم منبهاً إليها ومحذراً منها حتى لا يقوم لها سلطان على الإنسان فيظلم نفسه ويظلم الناس من حوله^(١).

ولقد وجهت الآية نظر محمد (ﷺ) إلى وجه العبرة والاعتبار في القصة، أو بالأحرى في الجزء من القصة وهو غرق فرعون ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾. فالآية توجه نظر الرسول إلى مآل الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات. لقد استحق هؤلاء اللعنة في الحياة الدنيا وهم في الآخرة مطرودون من رحمة الله.

ونتيجة لما سبق قوله فإن القصة القرآنية لم تقصد لذاتها، بل للعبرة. ولما كانت العبرة لا تساق دفعة واحدة وإنما هي مبنوثة في تضامين السور والمواقف، فإنه لا يوجد في القرآن الكريم قصة نبي كاملة في سورة واحدة إلا قصة يوسف (عليه السلام).. وفي ذلك جزء مبنوثة من القصة يستشهد بحادثة من الأحداث في حياة النبي لإبراز عبرة أو لتوضيح موقف أو للتأثير العام^(٢).

◆ ثانياً : التوحيد :

لا يساق القصص القرآني للعبر فقط، وإنما يساق أيضاً لإبراز أغراض دينية أخرى مثل الحقائق الإسلامية، كالتوحيد.

وإننا نلمس انبعاثاً على التوحيد من خلال السياق القصصي، والتأكد على أن الله وحده هو الخالق وهو المستحق للعبادة وحده، فلا معبود سواه. (وسوق الأدلة على التوحيد في سياق القصة يجعله يسرى إلى النفس من غير مقاومة، وتكرارها يجعله يخط في النفس خطوطاً، وتتعمق الخطوط فيكون الإيمان^(٣)).

(١) الإنسان في القرآن الكريم ص ١١٣. عبدالكريم الخطيب دار الفكر العربي.

(٢) مجلة "الهلال" عدد ديسمبر ١٩٧٠. عبدالحميد جوده السحار.

(٣) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٩٠.

ولا يعنى أن القصة تتضمن العبرة أنها لا تتضمن الدعوة إلى التوحيد فليس هناك انفصال أو تجزئء بين الأغراض الدينية، بل هي كلها تجتمع أو تفرق حسب المراد والغاية. فكما رأينا في الجزئية السابقة والخاصة بالعبرة، ما فعله إبراهيم بالأصنام لعل ذلك يكون عبرة لكفار قريش، فلقد تضمنت الآيات الدعوة إلى التوحيد وسوق الأدلة على وحدانية الله، فليس في الأغراض الدينية انفصال. فهو حين حطم الأصنام إلى جذاذ بين عجزها، ودعا إلى عبادة الله الواحد القادر الفرد الصمد. وهو جلّ وعلا الذي انجاه من مكيدتهم فجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم.

وفي قصص الأنبياء بلا استثناء تبرز الدعوة إلى التوحيد، ففي قصة يوسف (عليه السلام) دعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، بل لقد جعل يوسف سلواه وهو في السجن الدعوة إلى الوجدانية، وسوق الأدلة.

يقول يوسف (عليه السلام) لصاحبيه في السجن ﴿يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ • مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

نداء موجه إلى صاحبيه، يحمل دلالة التساؤل الإنكارى. أيهما أنفع يا صاحبي آلهة متعددة لا تنفع ولا تضر كالأصنام أم عبادة الواحد الأحد. والاستفهام وإن جاء للإنكار فهو للتعيين ليضع صاحبيه في موضع الاختيار. ذلك لأن الاختيار يتولد عن اقتناع كامل. ومن ثم تتحدد المسؤولية. يا صاحبي إن ما تعبدونه، اخترعتموه وأطلقتكم عليه أسماء لا تملك القدرة أو السلطان. وكيف لجماد يا صاحبي أن يكون إلهاً، ما الحكم يا صاحبي إلا للواحد الأحد. إن ما أدعوكم إليه لهو الدين الحق الذي لا عوج فيه.

ولقد تدرج (عليه السلام) في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة المتعددة، ثم برهن على عدم استحقاق آلهتهم للعبادة، ثم

(١) سورة يوسف آية ٣٩، ٤٠.

نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم وهو عبادة الواحد الأحد. وذلك من الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله، حيث قَدَّم الهداية والإرشاد والنصيحة والموعظة^(١) وهو يتحدث عن البراهين والأدلة على وحدانية الله، حتى يصبح للدليل تأثيره في القلوب، وأثره في النفوس.

والقصص القرآني وهو يثبت استحقاق الله للعبودية، وينفي بطلان عبادة الأوثان التي هي أسماء سموها هم وآباؤهم، ليؤكد على إثبات الوجدانية أمام الذين يتخذون الأشخاص آلهة، مثلما يدعون ألوهية المسيح مثلاً.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ • لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ • مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٢).

لقد وضحت القصة الفرية التي افترها بنو إسرائيل على عيسى (عليه السلام) فنفت الدعوى من أصلها، وبينت أن المسيح لا يدعيها وإنما كان الداعية إلى التوحيد والنافي للشرك بربوبية الله. وأن المسيح مخلوق كسائر الناس وأن الله ربُّ الناس أجمعين كما هو ربُّه. وجاءت القصة بالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أو التأويل، فبيّن أن عيسى وأمه ليس إلا شخصين يعيشان كما يعيش الناس، ويأكلان كما يأكلون. ولقد أدانت الآية ادعاء التثليث وأكدت على وحدانية الله، واحداً فرداً صمداً. لم يلد ولم يولد.

إن نفي التثليث وإثبات بطلانه بالدليل جاء في ضمن قصة، فكان تصريحاً في الاستدلال، إذ إن سَوَّق الدليل في ضمن قصة يجعله أكثر سرياناً في النفس وانسياباً في جوانبها.

(١) صفوة التفاسير ص ٥٢ الجزء الثاني .

(٢) سورة المائدة آيات ٧٢-٧٥.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

(والتوحيد كان هو قاعدة كل ديانة جاء بها من عند الله رسول. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة ويؤكد لها ويكررها في قصة كل رسول كما يقرر لها إجمالاً على وجه القطع واليقين)^(١).

والتوحيد هو المقوم الأول في التصور الإسلامي وهو الحقيقة الأساسية في العقيدة الإسلامية، كما هو الحقيقة الثابتة في الرسائل السماوية جميعها. إنه الخاصية البارزة في كل دين جاء به من عند الله رسول. فالدين كله من عند الله. من عهد نوح إلى عهد محمد. وإن المؤمنين كلهم أمة واحدة، والله الواحد رب الجميع. وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في سورة واحدة معروضة بطريقة خاصة لتؤيد هذه الحقيقة. ولما كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة وفي بناء التصور الإسلامي فقد تكرر مجيء هذه القصص على هذا النحو مع اختلاف في التعبير لتثبيت هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس^(٢). قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ • وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٤).

لقد دعا نوح قومه إلى التوحيد فأبوا فاستحقوا عقاب الله.

وقال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى • إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَىٰ النَّارِ هُدًى • فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى • إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى • وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى • إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٥).

(١) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. سيد قطب ص ٣٠٩. وزارة المعارف المكتبات المدرسية.

(٢) التصوير الفني في القرآن. سيد قطب . ص ١١٣.

(٣) سورة الأعراف آية ٥٩.

(٤) سورة الأنبياء آية ٧٦، ٧٧.

(٥) سورة طه آيات ٩-١٤.

وقال تعالى: ﴿وَأذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أُنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ • قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ • قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ (١).

فالدعوة إلى دين الله الواحد الأحد، وإلى التوحيد، وإفراد الله بالعبادة وهو جوهر العقيدة الإسلامية، غرض كبير من أغراض القصة القرآنية. والقصة القرآنية وهي تتناول هذا الغرض الديني الكبير تستخدم الأسلوب التصويري حيث تعرض المبدأ الاعتقادي في صورة متحركة، مرتبطاً بالمواقف وبدرجة الصراع، فيؤثر في الحياة والناس، فيبعث الحياة في قلوب الناس ويوقظ فيهم حركة العقل لعلهم يتعظون. والقصة تمتاز بالقدرة على تصوير نواحي الحياة المختلفة وعرض الشخصيات بما تحمله من اتجاهات ومبادئ وقيم فتؤدي إلى التجاوب مع الخير منها، والنفور من الشرير. ومن ثم ينغرس في النفوس المبدأ الاعتقادي وتتجاوب القلوب مع جمال العبرة وروعة الموعظة.

◆ ثالثاً تأييد الرسول وتسليته وإيناسه :

تلقى رسول الله (ﷺ) الوحي، وهو الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وأمر بالقراءة . ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ . ولقد أجاب الرسول على الوحي بقوله ما أنا بقارئ إحياءً بعجزه عن التلقى عن طريق القراءة. ولقد كانت الأمية هذه سبباً في انصراف الناس عن تلبية الدعوة.. لقصور عقولهم وضالة تفكيرهم، وسيطرة الجاهلية على مشاربهم ومنازعهم، وطمس الوثنية لبصيص النور الذي يمكن أن يجاهد فيهددهم.

وقد برى البعض أن ثمة تعارضاً بين "اقرأ" و"ما أنا بقارئ". ذلك أن الرسول حين تحدث أخذ بالأسباب البشرية على حين جاء الأمر الإلهي "اقرأ" أخذاً بالأسباب العلوية الإلهية.

(أى يا محمد أنت ستقرأ ، ولكنى لن أرسلك إلى معلم، أو إلى مدرسة لتتعلم فيها القراءة ولكنك ستقرأ باسم ربك. أى العلم الذى سيأتيك هو من الله سبحانه وتعالى وهو علم يحيط بعلوم البشرية كلها، ولكنه لا يحتاج منك إلى أن تتعلم القراءة والكتابة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيعلمك ما لم تعلم^(١)).

فمحمد لم يكن كاتباً أو قارئاً، ولم يعرف أنه اتصل بأحد يعلمه. أو يخبره بأخبار الأمم السابقة مما يعنى أن القصص القرآنى الذى يتناول ذلك كله إنما هو وحى يوحى، ولقد نزل بلسان عربى مبين.

ولقد أوردت القصص القرآنية أصل الخلق، ورجعت فى الزمان بعيداً حيث سوّى الله آدم وخلق من طين. ورسول الله يتلقى ، ويخبر الناس، ويمسك فى يده دليل الوحى. فكيف له وهو الأمى أن يعرف كيف خلق الله الكون؟ وكيف خلق الله آدم؟.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ • رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ • قُلْ هُوَ كُبَّا عَظِيمٌ • أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ • مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ • إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ • إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ • فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ • فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ • إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

تسجل الآيات على كفار قريش كما سجلت على الأمم السابقة، الغفلة، والجحود، وتبين أن الرسول لم يكن له علم باختلاف الملائكة فى شأن خلق آدم لولا الوحى المنزل على الرسول. (قال ابن جزى: والقصد.. الاحتجاج على نبوة محمد ﷺ). لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك. والإشارة إلى اختصام الملائكة هو ما جاء فى قصة آدم حين قال تعالى لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ حسبما تضمنته قصته^(٣).

(١) من حديث للشيخ الشعراوى. مجلة اليقظة عدد ١٩/١٢/١٩٨٥ ص ٢٢.

(٢) سورة ص آيات ٦٥-٧٤.

(٣) صفوة التفاسير جزء ٣ ص ٦٥.

وسورة "ص" مكية تعالج أصول العقيدة، فتحدثت عن الوجدانية وإنكار المشركين، ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام، تسلية للرسول وإيناساً له، كغيرها من السور التي ورد بها قصص القرآن .. فهي تؤنسه مما يقوم به الكفار من استهزاء وتكذيب، وتخفف عنه الآلام والأحزان، فتذكر قصص أنبياء أمثال داود وسليمان وما جمع لهما الله من الملك والنبوة، وما حدث لهما من فتنة وابتلاء وكذلك قصة النبي أيوب (عليه السلام) وابتلائه ومعاناته الشديدة من المرض.. وغير ذلك، مما توضحه القصص، من أن الله سنة في ابتلاء أنبيائه وأصفياؤه. وإلا فكيف يُعرف الحق؟ إن الخير لا يتحقق إلا بمعاناة وآلام وتطهير للنفوس.

إن القصص القرآني فيه إيناس صَاحِبِ الرسالة المحمدية بأخبار إخوانه من الرسل الكرام. فلقد كانت هذه الأخبار لا تعلم إلا لمن شاهد، وما شاهد أحداثها، ولكنه تلقاها وحيا مرسلًا.

قال تعالى وهو يذكر قصة مريم ويؤكد على تلقي الرسول للوحي ليثبت فؤاده. ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١).

وقال تعالى في خبر موسى وقصته ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢).

والقصص القرآني ذاته فيه من مظاهر الإعجاز الكثير، وهو إعجاز إخباري عن أمم سابقة جاء على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب إذ هو النبي الأمي الذي لم يشاهد الوقائع ولم يقرأها. فكانت القصص تنبئاً له، وتأنيساً. والقرآن وهو يعرض في قصصه أحداث الأمم السابقة، يهدف من ذلك إلى إبراز أغراض دينية متعددة كالعبرة، والتوحيد، والتسلية، والتوجيه ولناخذ نموذجاً يتمثل في قصة صالح وثمرود.

قال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ

(١) سورة آل عمران آية ٤٤.

(٢) سورة القصص آية ٤٦.

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ • وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تُتَّخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْشَرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ • قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ • قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَاْفِرُونَ • فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ • فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ • فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَكَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿١﴾

والآيات الكريمة تبين موقف المعاندين من صالح ، وهو موقف يواجهه كل نبي ورسول ومن ثم يضحي للإيناس والعبرة والتسلية للرسول، دورها الفعال المساند له، والقصة تبدأ بدعوة صالح لقومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيده، وكعبادة المعاندين طلبوا معجزة خارقة حتى يصدقوا صالحاً، فأخبرهم صالح بأن المعجزة هي ناقة الله، وقد أضافها إلى الله تشريفاً وتذكيراً بالمعجزة. ومجال المعجزة أنها خلقت بلا واسطة، ومن ثم كانت حياتها مغايرة لحياة النوق الأخريات. حيث طلب صالح من قومه أن يتركوها تأكل من رزق الله، وذكرهم صالح بنعم الله عليهم حيث أسكنهم أرضاً بنوا فيها القصور الشاهقة، ونحتوا من الجبال سكنهم. وواجب القوم عندئذ أن يشكروا الله على ما تفضل عليهم من نعم والسبع عن الفساد في الأرض. وانقسم الناس إزاء دعوة صالح إلى قسمين. قسم مستكبر، لم يصدق بنبوة صالح، وهم أشراف القوم وعليتهم وقسم مستضعف آمن به، وصدقوا بدعوته. واعتدى الكافرون على الناقة فعقروها وتحذوا صالحاً أن ينزل بهم العقاب الذي وعدهم به إن فعلوا ذلك. ولأنهم في هزئهم وسخريتهم وكفرهم وضلالهم قد بلغوا المدى، فلقد حققت عليهم الغضبة الإلهية. فأخذتهم صيحة من السماء فهلكوا، وجاءت كلمة "جاثمين" لتصوير موقفهم أروع تصوير. فلقد ماتوا وهم ملتصقون بالأرض، على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر^(٢).

(١) سورة الأعراف آيات ٧٣-٧٩.

(٢) صفوة التفاسير الجزء الأول ص ٥٥٥.

◆ القصة في القرآن ◆

ولقد أدبر عنهم صالح بعد هلاكهم ومشاهدتهم، وقال متفجعاً، لقد بلغتكم الرسالة، ودعوتكم إلى التوحيد وحذرتكم عذاب الله، ولكنكم أبغضتم ناصحيكم فاستحققتم العذاب.

والقصة فيها كل أغراض القصة القرآنية وأسلوبها في الحكاية عن أخبار الأمم السابقة لتسليية الرسول. والقصة تكشف عن أسباب هلاك ثمود. ولقد جاءوا بعد قوم عاد. ثم طويت صفحاتهم بعد ما أخذتهم الرجفة لبغيهم وظلمهم، فأصبحوا أثراً بعد عين.

فالمحور الأساسي الذي تدور حوله القصة هي دعوة الرسول إلى الله، ثم إعراض قومه عنه، وتحديهم لهذه الدعوة الجديدة، ثم إبراز سوء العاقبة. إنها تمثل صراعاً بين الخير والشر، والإيمان والكفر.

والغرض الذي تتضمنه القصة هو تسليية الرسول وإيناسه، فهو نفسه يدعو قومه إلى الإسلام، وانقسم قومه قسمين، مستضعفين يؤمنون به، ومستكبرين كافرين. والمغزى أن الرسول ليس بدعاً بين الرسل، فالكل يدعو الله والكل يواجهون بالتحدي، وليس على الرسول إلا الصبر والتحمل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. كما تتضمن أيضاً تحذير المكذبين لرسول الله (ﷺ)، والمتحذرين لدعوته أن ينزل عليهم العقاب الذي نزل على ثمود.

والقصة تثير الرهبة والخوف، كما تثير الإحساس بالأمان في كنف الدين.

ولقد جاء التصوير في القصة مبدعاً، ومعجزاً، فتصوير الفاجعة تصوير موجز وموحٍ يعطى لنا عمق الإيناس للرسول، وتحذير المتحذرين والاعتبار بما سبق للأمم الماضية. وهو يبقى في النفس تأثيراً قوياً، يجعل القلب يرتجف وهو يعلم مصير صاحبه الظالم الكافر الذي تسيطر عليه نوازع الشر، كما يطمئن النفس المؤمنة إلى المصير الطيب الذي وعدت به.

وفي هذا المجال فإن هذا الغرض الديني الذي تبرزه القصة القرآنية يتضمن أن الله ينصر أنبياءه ورسوله في نهاية الصراع والتحدى وأنه يهلك المكذبين الضالين والعصاة الكافرين.

◆ مقاصد الدين وقيم الفد ◆

وفى ذلك تأييد للرسول وتثبيت له، وتأثير فى نفوس الأتباع الذين يعانون من جبروت الكافرين وظلمهم، فيقبلون على الدعوة ويؤمنون بها دون خوف ولا وجل.

وتبعاً لهذا جاءت قصص الأنبياء مجتمعة ومتفرقة مختومة بمصارع المكذابين . وبصبح تكرار القصص تأكيداً على هذا الغرض وتثبيتاً للرسول (ﷺ) قال تعالى ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾.

وقال تعالى فى مجال ما حدث للرسول : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ • فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١).

وقال تعالى : ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٢).

وأنزل الله عليهم عقابه، فقال تعالى فى نهاية القصة : ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٣).

وهكذا يقف الله مع أنبيائه ورسله يؤازرهم وينصرهم وينزل غضبه بالمكذابين الجاحدين. إن الخير والحق ينتصران ولو طال أمد الشر.

◆ رابعاً : الدعوة إلى الخير وحسن المعاملة والعفة :

لا شك أن القصة القرآنية وقد قامت بتأييد الرسول (ﷺ) وإيناسه فى وحشته وتسليته، فإنها أيضاً أدت دوراً هاماً للتسرية عن المسلمين، وتخفيف الضغط عنهم والناشئ من قسوة المجتمع الجاهلى عليهم، فقد كانوا يلاقون أشد أنواع التعذيب وأزرى أنواع المعاملة، حتى لقد بلغ الأمر بالمسلمين أن طلبوا من الرسول أن يستنصر لهم ويدعو أن يرفع عنهم هذا العذاب.

(١) سورة العنكبوت آية ١٤، ١٥.

(٢) سورة العنكبوت آية ٢٨، ٢٩.

(٣) سورة العنكبوت آية ٣٤.

◆ القصة في القرآن ◆

فالقصة القرآنية قامت بدورها الفعّال في تخفيف الضغط العاطفي عن الرسول وعن المسلمين تثبيتاً لأقدامهم وتقوية لعزائمهم.

ومن ثم جاءت القصة القرآنية لترسم النموذج الكامل للمعاملة الطيبة والسلوك النموذجي الذي يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم. فبينت أن دعوة الأنبياء دعوة إلى الخير، وإلى حسن التعامل، وإصلاح العمل، وتقويم النفوس وتهذيب الأخلاق، وعمارة الأرض، والتحذير من إفساد الحياة وتخریب النفوس.

وإذا وردت هذه القيم الأخلاقية كلها ضمن قصة، تغلّغت إلى النفس وتمكنت منها. وفي قصة "شعيب" مع قومه نموذج لهذه الدعوة الكريمة إلى الخير والصلاح. فقد دعاهم إلى التوحيد . وإلى الوفاء في الكيل والميزان، وإعطاء كل ذي حق حقه والبعد عن الفساد.

قال تعالى : ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ • وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُتِرَ كُفْرُكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾^(١).

ولقد تضمنت القصة حواراً يدور بين النبي الداعية والقوم المبعوث إليهم ودار الحوار حول التوحيد ، ثم أنواع من الخير، وحسن المعاملة كإيفاء الناس حقوقهم، والأمانة، وعدم الجلوس في الطرق لتخويف المؤمنين وتهديدهم بالقتل، (قال ابن عباس: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه، على نحو ما كانت تفعله قريش مع رسول الله ﷺ^(٢)).

ولم ييأس شعيب من قومه فهو حريص على إصلاح الفساد في نفوسهم ومعاملاتهم فكرر الدعوة ولكنهم قاوموه وأصرروا على المقاومة وعلى الشر. فحق

(١) سورة الأعراف آية ٨٥-٨٦.

(٢) صفوة التفاسير الجزء الأول ص ٤٥٨.

عليهم العذاب. قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَافُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ^(١).

وفي هذه الآيات ضرب المثل بالقُدوة. ففي مجال النصيحة وحسن المعاملة تصبح القدوة مفتاحاً إلى القلوب المغلقة، والنفوس المطموسة. ومن ثم فقد وضع شعيب لقومه أنه لا يحفل أن ينهائهم عن شيء ويرتكبه، وإنما هو يأمرهم بما يأمر به نفسه. وهو حين يأمرهم بالتوحيد وبترك البخس في أموالهم وموازينهم إنما يريد إصلاح أمرهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ثم حذرهم من العذاب، وضرب لهم نماذج من الأمم السابقة حق عليهم العذاب. كقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ﴿وَمَا قَوْمٌ لُوطٌ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ وتمادى القوم وظلوا على سوء حالهم وفسادهم وضلالهم ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ وهكذا أخذت صيحة العذاب القوم لبعدهم عن الدين وابتعادهم عن المعاملة الطيبة، والأمانة.

والآيات تبين مراعاة الأمانة وضرورة توفرها فيما يتصل بالشئون المالية، خاصة إن كانوا قوماً للمال في حياتهم دور كبير، وهم في ذلك يجهلون أهل مكة وسراتها من التجار والأثرياء في عهد رسول الله. وكانوا يتعاملون في أموالهم بالبخس والربا، فكان إيراد هذه القصة تسرية للمسلمين عن سوء المعاملة، وبياناً للمسلك المالي الخاطئ الذي يسلكه كفار قريش، فشئون المال لها صلة وثيقة بالدين.

ولقد ضرب شعيب المثل والقدوة. ذلك أن الاستجابة إلى من يدعو إلى الخير تقتضي أن يكون الداعي عاملاً به مستجيباً له.

وإذا ما نظرنا إلى القرآن وهو يسوق قصة (يوسف) (عليه السلام) نجد أن القصة تحتوي على عظات بالغة، كما أنه يدعو وبالبراهين الساطعة على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة. ففي جزء من أجزاء القصة الرائعة، يتواجد

(١) سورة هود آية ٨٧-٨٨.

يوسف مع امرأة العزيز في موقف، قلما ينجو منه إنسان إلا من عصم الله. موقف يوضح صراع الخير مع الشر، الجمال مع القبح، الرفعة مع الدنية، الإنسانية مع الحيوانية، الأمانة مع الخيانة، العفة مع الابتذال.

قال تعالى : ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ • وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ • وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ • وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ • فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ • يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَلِّكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿١﴾

الآيات الكريمات تحكى قصة النفس البشرية حين يسيطر عليها الهوى ويجنح بها إلى مهوى الإثم. إنها اللحظة، التي تبدو فيها الأمور مهيأة للفعل وللسقوط في الفحشاء، والتأثير لدوى المرأة وهى تلح فى همس ونعومة ومخادعة. فامرأة العزيز تجملت ودعته وأحكمت أسبابها. ويوسف (عليه السلام) يرتجف مستعيذاً بالله من هول الفعل. (قال أبو السعود: وهذا إشارة (معاذ الله) إلى أنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه، لما أراه الله من البرهان النير على ما فيه من غاية القبح ونهاية السوء^(٢)).

وانظر كيف يقف يوسف موقف الكرام الذين تجسدت فيهم مكارم الأخلاق جميعها. يقول يوسف : سيدتى كيف أقدم على هذا الفعل الشنيع؟ كيف أخون سيدى؟ كيف أنتهك عرضه الكريم: وهو الذى ربّانى وأحسن رعايتى؟ ولكن المرأة تفنّنت فى أساليب الإغراء وتوسلت بكل أسلحة الأنثى حتى كادت تنشب عواطفها

(١) سورة يوسف آية ٢٣-٢٩.

(٢) صفوة التفاسير جزء ٢ ص ٤٦

فى قلبه، فى قوة، وتصميم . ولكن الله حفظ يوسف (إن همّه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية، ميلاً جبلياً لا أنه قصدها قصداً اختيارياً، ألا يرى إلى ما سبق من استعصامه المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه، وحكمه بعدم إفلاح الظالمين. وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه تسجيلاً محكماً^(١). لقد صرف الله عن يوسف الزنا، ومنحه من موجبات العفة والعصمة ما جعله بعيداً عن هذا الفعل الذميم.

والآيات الكرىمات تصور حالة التغير والتبدل التى تعتري المرأة فى مثل هذه المواقف إذا ما جابهتها المفاجأة. إنها تتحول وبمهارة فائقة لتقلب الوضع، ليصبح المظلوم ظالماً والظالم مظلوماً، والبرىء متّهماً. ولكن الزوج يدرك الحقيقة فيطلب من يوسف كتمان الأمر ويصف ما فعلته زوجته بأنه من كيد النساء.

وهنا يتبدى لنا أن العزيز قليل الغيرة ممن أرادت خيانتة وتدنيس فراشه بالإثم والفجور.

يقول سيد قطب فى الظلال. (وهنا تبدو صورة من الطبقة الراقية فى المجتمع الجاهلى، رخاوة فى مواجهة الفضائح الجنسية وميل إلى كتمانها عن المجتمع، فيلتفت العزيز إلى يوسف البرىء ويأمره بكنم الأمر وعدم إظهاره لأحد ثم يخاطب زوجه الخائنة بأسلوب اللباقة فى مواجهة الحادث الذى يثير الدم فى العروق. ويرى . أن تلك صورة من صور الترف والحضارة المادية التى كان عليها أهل القصور)^(٢).

لقد قوبلت دواعى الغواية بدواعى العفاف. مقابلة صورت من القصص الممتع جداً عنيماً بين جند الرحمن وجند الشيطان ووضعتهما أمام العقل المنصف فى كفتى ميزان.

لقد جاءت القصة مزيجاً حلواً سائغاً شرابه يخفف على النفوس أن تجرع الأدلة العقلية ويرفه عن العقول باللفقات العاطفية.

(١) صفوة التفاسير جزء ٢ ص ٤٧.

(٢) فى ظلال القرآن سيد قطب جزء ١٢ ص ٢٣١/٢٣٢.

◆ القصة في القرآن ◆

والقصص القرآني الكريم وهو يعرض قصص "الفاحشة" لا يعرضها لإثارة تِلْذِذِ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المختلفة الانحراف والمشارب، كما يفعل أصحاب القصص في العصر الحديث. فلحظة الجنس لا تستحق التوقف عندها فهي ليست الحياة وإنما وسيلة من وسائل الحياة، إنه عارض وينتهي فاسحاً المجال للتصور الإيماني الكبير للكون والحياة والإنسان.

إن القصة هنا تدعو إلى إقامة مجتمع نظيف مُبْرَأً من العُلل، دون فتنة أو انحراف. فالفتن في عرض لحظة الجنس إسراف في المقادير بالنسبة لما يلزم للحياة البشرية. وتحويل للوسيلة حتى تصبح غاية.

(تلك قاعدة مرعية في كل قصص القرآن عن (الفاحشة)، وهي كذلك ينبغي أن تكون مرعية في كل القصص الإسلامي. إن الإسلام لا يحرم وصف المشاعر الجنسية، نظيفة كانت أو غير نظيفة، ولا يحرم وصف لحظة الهبوط والضعف. ولكنه يعرضها كما ينبغي أن تعرض، لحظة ضعف لا لحظة بطولة ولحظة عابرة يفوق منها الإنسان إلى ترفعه الواجب، ولا يظل دائراً في حلقتها المرتكسة على الدوام^(١)).

◆ خامساً : أصل الأديان واحد ووسائل الدعوة واحدة :

الدين لله، والله وحده هو الذي يهدي خلقه إلى الطريق الصحيح، فالإنسان بما ركب من مادة وروح، معرض للخطأ والخطيئة، فهو حين يسفل تسيطر عليه المادة، وحين يشف يصبح كائناً روحانياً، أقرب إلى الشفافية منه إلى الجمود والنقل.

والقرآن الكريم، يتحدث عن الإنسان، منذ أن خلق وكيفية خلقه جنيماً في بطن أمه ثم استخلافه في الأرض وعمارته للكون، واستحقاقه للثواب والعقاب. والقرآن يرشد الإنسان إلى مواقع الخير ويدعوه إليها وعن وجوه الشر ويحذره منها، هذا الإنسان المختار هو الذي صنعه الله على يده ونفخ فيه من روحه وسواه خلقاً آدمياً كريماً وأمر الملائكة أن تسجد له إلى أن وسوس الشيطان، فنزل إلى الأرض من جنة الله الخالدة.

(١) منهج الفن الإسلامي . محمد قطب . ص ١٦١-١٦٢ دار الشروق.

وحسب البقاء طبيعة في كل حي وهو في الإنسان طبيعة وإرادة معاً، طبيعة تدفعه إلى حفظ نوعه والإبقاء على ذاته أطول عمر ممكن، ففي ذلك دعم لبقاء نوعه وتوكيد لحفظ هذا النوع، وحب البقاء فوق ذلك هو إرادة تخلقت في الإنسان من اتصاله بالحياة واختلاطه بالأحياء واشتباك مصالحه بهم، وانفساح آفاق آماله بينهم وامتداد آثاره فيهم.

ولقد كشف القرآن الكريم عن هذه الإرادة الصارخة في الإنسان إلى حب الحياة والتعلق الشديد بها، فقال تعالى وهو يتحدث عن طبيعة اليهود في حياتهم مخاطباً الرسول لتوعيته وتحذيره. ﴿وَلْتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١).

وفي كلمة حياة، وقد جاءت نكرة، إشارة معجزة على أن هذه الحياة التي يحرص عليها اليهود أشد الحرص هي حياة تافهة يعيش فيها صاحبها أشبه بالحيوان بلا عقل ولا قلب، إنها حياة مجرد حياة، يتحرك فيها الجسد بلا إدراك ولا وجدان (٢).

ومتاع الحياة الدنيا قليل. قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (٣).

وتختلف نظرة المؤمنين بالله واليوم الآخر إلى الدنيا وتعاملهم معها عن أهل الضلال، فهم لا يفرعون من الموت ولا يفرون منه بل يقبلون عليه راغبين فيه في مواقف الدفاع عن دين الله والاستشهاد في سبيله قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٤).

وحين يختل التوازن في الإنسان بأن يسيطر الجانب المادي الحياتي على عقله ووجدانه وتفكيره وسلوكه ويصرفه عن عبادة الله، ووجدانيته، ويرمى به إلى

(١) سورة البقرة آية ٩٦.

(٢) الإنسان في القرآن الكريم ص ٢٢٥.

(٣) سورة آل عمران آية ١٨٥.

(٤) سورة التوبة آية ١١١.

مهاوى الضلال، فنطمس الفطرة السليمة، وتظلم النفس الإنسانية وتتحول الحياة إلى ساحة وثنية، ليتصارع البشر حول المادة ويعبدون المادة التي يصنعونها. ويعلو الضجيج الوثني وتتوارى كلمة الله في قلوب المؤمنين المرتجفين بإيمانهم.. حين يحدث ذلك يرسل الله إليهم رسوله بالهداية ودين الحق. وكل الأنبياء، التي نزلت على رسل الله إلى خلقه تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

ولكنهم بما جبل فيهم من المعاناة والمكابرة، تأخذهم العزة بالإثم فيقبضون أيديهم عن هذه اليد الكريمة الممدودة لهم بالنجاة، وعندئذ يحق عليهم عذاب الله، فيسوء مدبرهم، وتحل عليهم لعنة الله.

ولهذا سألنا من أغراض القصة القرآنية بيان الأصل المشترك بين الإسلام كدين ختم به الله الرسالة إلى البشر وبين الأديان جميعاً. فالدين لله وحده. ولقد أبرزت القصة القرآنية هذا الغرض إيراداً قوياً وواضحاً في مجال رسالات السماء، وصراع الرسل مع أقوامهم لهدايتهم إلى التوحيد طريق النجاة من العذاب. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا • وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى • إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى • صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾^(٢).

وفي قصة هود إلى قومه نموذج إلى أن الدين واحد، وإلى أن دعوة الرسل إلى أقوامهم واحدة.. وما "هود" إلا نموذج واحد لعشرات الأنبياء والرسل الذين حملوا الدعوة إلى الله.

ولقد أبرزت القصة القرآنية أن وسائل الأنبياء في الدعوة واحدة وأن استقبال أقوامهم لهذه الدعوة متشابه. فضلاً عن أن الدين من عند إله واحد وأنه قائم على أساس واحد. وتبعاً لذلك كانت ترد قصص كثيرة عن الأنبياء، مكررة فيها طريقة الدعوة^(٣).

(١) سورة الأنبياء آية ٢٥.

(٢) سورة الأعلى آيات ١٦-١٩.

(٣) التصوير الفني في القرآن ص ١١٦ طبعة بيروت.

قال تعالى: ﴿وَالِى عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ • يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ • وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ • قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ • إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ • مَنْ دُونَهُ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ • إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ • وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ • وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ • وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ (١).

ها هو هود (عليه السلام) يدعو قومه "عادًا" إلى عبادة الله. إنهم ارتكسوا إلى الوثنية واغترخوا بقوتهم ومنعتهم ورزقهم الواسع، وكذبوا هودًا. وتبدأ الدعوة وهود أحد أفراد عاد، ولكن الدعوة تنتهى وقد افترق عنهم حيث يقف الله مع المؤمنين ضد الكافرين. ولقد تودد إليهم داعيًا إياهم إلى التوحيد. ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾. وهى قولة واحدة جاء بها كل رسول، كدعوة خالصة وصادقة لإخراجهم مما هم فيه. ويطلب هود من قومه أن يستغفروا حتى يمن الله عليهم بالمطر. ولقد رد القوم عليه بأنه لم يأت ببينة، ومن ثم فهم متمسكون بآلهتهم وكافرون بما يدعو إليه هود. وتبرأ هود من قومه، وأشهد الله على ذلك ويشهدهم هم بأنفسهم على هذه البراءة كى لا تبقى فى أنفسهم شبهة. والإنسان يدهش لرجل فرد يقتحم قوماً غلاظاً. إنها طريقة الرسل أجمعين وهم يقتحمون أقوامهم ويتصارعون معهم بالحكمة والموعظة الحسنة (إن هذه الحقيقة التى يجدها صاحب الدعوة فى نفسه لا تدع مجالاً للشك فى عاقبة أمره ولا مجالاً للتردد عن المضى فى طريقه. إنها حقيقة الألوهية كما تتجلى فى قلوب الصفوة المؤمنة) (٢).

(١) سورة هود آيات ٥٠-٦٠.

(٢) فى ظل القرآن جزء ١٢ ص ٩٨.

◆ القصة في القرآن ◆

إن أصحاب الدعوة إلى الله لابد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم حتى يستعلوا على قوى الجاهلية الطاغية من حولهم.

إن الدعوة تبدأ من رسول جاء إلى قومه هو، يدعو فيها إلى عبادة الله وحده، ويطلب من القوم التوبة، والرجوع إلى الحق والابتعاد عن الفساد. ويواجه الرسول من قومه بالعناد والغلظة والفساد. فيتبرأ منهم الرسول، بعد أن ييأس من إصلاحهم. ويحقيق عذاب الله بالقوم ويصبحون عبرة وعظة لغيرهم.

وتلك هي الخطوط الرئيسية التي تتناولها القصة القرآنية في مجال الوسائل التي يلجأ إليها الرسل في دعوتهم. وهذه القصص القرآنية تدل على وحدة الدين ووحدة الوسائل.

◆ سادساً : الحث على العدل والبعد عن الهوى :

أبرزت القصة القرآنية أهمية العدل في سياسة الأمم والناس. ووصف الله نفسه بأنه الحكم العدل. وأكدت القصص على أن المقياس الحقيقي للحكم العادل هو إدراك الحق. وألا يكون للهوى سلطان في الحكم، ذلك أن الهوى جامع يؤدي إلى الشطط في الأحكام، واحتمال الابتعاد بها إلى الوقوع في مظلمة الناس. ولابد لمن يقوم بالأحكام والتقاضى أن يكون عالماً مؤمناً مدركاً للحق بعيداً عن الهوى. وأن يكون حكمه واحداً في حالتي الرضى والغضب، ذلك أن الانفعال سريع التحول، دائم التغير، وهو أمر لا يتلاءم مع درجة العقل والحكمة التي يجب أن يتصف بها من يقف في موقف إصدار الأحكام.

وحيث تورد القصة هذا اللون من السلوك، يكون له تأثير قوى في المتلقى حيث إن المتلقى والمشاهد لمجريات التقاضى والمحاكمة، يضحى واعياً تماماً بكل حركة وبكل حكم بل وبكل إشارة، وعينه مصوبة، وسمعه مشدود مما يكون للانفعال أثره القوى في النفس.. من حيث تطهير المشاعر وإعلانها أو الانحطاط بها إلى مدارج لا يحق للنفس أن تصل إليها.

وفي قصة "داود" نموذج لهذا الغرض الدينى الذى تتضمنه القصة القرآنية.

قال تعالى: **وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ • إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ • إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ • قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ • فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَّآبٍ • يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ^(١).**

وفي هذه القصة يحسن التأكيد أولاً على أن داود كان نبياً وملكاً، قوياً وعزيزاً، وكان يسوس ملكه بالحكمة والحزم معاً ويقطع برأى حاسم، ولقد بينت الآيات أن داود أوتي الحكمة وفصل الخطاب. ومن ثم كان هذا الموقف اختباراً لداود في حكمه وقضائه.

وبدنت الآيات بالاستفهام ثم بضمير المخاطب، وهو ضمير يقصد به محمد (ﷺ)، وهو من هذه الناحية يعتبر تسلياً وإيناساً للرسول، والاستفهام قصد به إشارة الانتباه، وتفتح المدارك وتهيئها لما يقال، والنشويق إلى سماع هذا الموقف العجيب الذي حدث لداود.

إن داود يتعبد في محرابه، وتلك عادته، فكان يخلو فيه ولا يدخل عليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس. ثم تأتي المفاجأة التي لم يتوقعها حيث فوجئ بخصمين بدخلان محرابه ففزِع وأضمر في نفسه شيئاً. وطمأناه بأنهما خصمان، وبدأ الأول فعرض الخصومة. وأجاد الأول في شرح مظلمته، وهو يشير إلى الآخر، وبين أن خصمه عنده تسع وتسعون نعجة، (والنعجة يكنى بها عن المرأة) وأنه يملك واحدة، وأراد خصمه أن يجعل نعجته تحت كفالته، ويضيفها إلى ما عنده حتى يصبح المجموع مائة نعجة. (وانفعل داود حين سمع هذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ولم يطلب إليه بياناً ولم يسمع له حجة ولكنه مضى بحكم بقوله

(١) سورة ص آيات ٢١-٢٦.

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ .. فعاتبه الله على ذلك ونبيه إلى ضرورة تثبت القاضي من حكمه وسماعه للخصم الآخر^(١).

والقصة هذه تتضمن ثلاثة أمور في الإشارة إلى كل واحد منها تنبيه إلى أمثل الطرق للوصول إلى العدل في الأحكام.

أولاً : أنه سبق إلى الحكم دون أن يستمع إلى الخصم، وذلك قد يكون مدعاة إلى الظلم.

ثانياً : لم يكتف بالحكم في القضية المعروضة، ذات الظروف الخاصة والملابسات المحددة بل عمم الحكم. والقضاء يكون في القضية المدروسة فقط **وَأِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ** .

ثالثاً : الحكم العادل لا يكون بالهوى والشهوة، والحكم الظالم هو ما تبع تحت سلطان الهوى والشهوة. ومصدر الشر هو الأهواء ومن يتبعوا أهواءهم فيما يحكمون، يظلموا، ويسنوا قوانين ظالمة، ويطبقوها تبعاً لأهوائهم.

فإذا نهى الله نبيه داود عن ذلك، فإنما ينهاه عما يؤدي إلى فساد الحكم، وبهذا يتبين أن الحكم بالهوى مدخل إلى الظلم.

وذكر ذلك في قصة من قصص القرآن يزيد المبدأ تبيناً وتأكيذاً. ذلك أن ذكر أي موقف في قصة ما يجعله يسرى في النفوس ويدخل إلى الضمائر فيوقظها وينبهاها.

وتصبح القصة القرآنية في هذا المجال مرشدةً وهادية إلى أقوم السبل^(٢).

◆ سابعاً : تقويم المشاعر الإنسانية وتعديلها :

بسط القرآن الكريم الحديث عن النفس الإنسانية، وبين أن عمل الإنسان من خير أو شر إنما يرجع إلى النفس، وإليها يكون الثواب والعقاب، وللنفس حضورها

(١) صفوة التفاسير جزء ٣ ص ٥٥.

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٩٦.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

فى الجنة والنار والثواب والعقاب ذلك لأنها ذات شأن عظيم فى سلوك الإنسان وفى هديه وضلاله.

والنفس هى جوهر الإنسان ، وإليها وبها يكون صلاح الإنسان أو فساده. فمن نفس الإنسان توجد أنسام الطمأنينة والخير والراحة النفسية. ومنها أيضاً تنثور الأعاصير المهلكة.

ولقد قسم القرآن الكريم النفس إلى أقسام ثلاثة : هى النفس المطمئنة وهى النفس التى تؤمن بالله وتستحضره فى كل موقف. وهذا الذكر الدائم يفيض على النفس أمناً واطمئناناً.

فالنفس المطمئنة هى التى سكنت ريح أهوائها وما تسول به لصاحبها من وساوس السوء ونزعات الشيطان فيأمن الإنسان معها من أن تضطرب به سفينة حياته.

يقول جلّ وعلا : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (١).

والنفس الأمارّة : هى النوع الثانى المقابل للنفس المطمئنة، فهى تتضاد معها وتختلف اختلافاً بيناً. إن أعدى أعداء الإنسان هى نفسه التى بين جنبيه فهى مدخل الشيطان إليه، بوساوسه ومغرياته، إنها الوحش الضارى لا تأنس إلى خير ولا تأوى إلى أنيس. "فهى نزاعة للشر، داعية إلى العدوان متهجنة على الحرمات" (٢). ومع ذلك فإن لهذه النفس الأمارّة علاجها وتطبيبها من دائها. ولا يكون العلاج إلا بذكر الله والرجوع إليه. قال تعالى : ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).

والنفس اللوامة هى التى تلوم صاحبها على ما فرط فيه بما لا يرضى ربّه. (والنفس اللوامة لا تسكن إلا قلب المؤمن بالله المراقب لجلال سلطانه وما يخشى

(١) سورة الرعد آية ٢٨.

(٢) الإنسان فى القرآن الكريم ص ٩٥.

(٣) سورة يوسف آية ٥٣.

من سطوة عذابه سبحانه، يوم يقوم الناس لرب العالمين في موقف المساءلة والمحاسبة وفي مقام الثواب والعقاب^(١).

قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(٢).

فالنفس اللوامة لا تزال على شيء من الفطرة السليمة ونقاها فإذا طاف بها طائف من الإثم هاجت، ولا يقر لها قرار ولا يسكن لها حال حتى تتخلص منه وتعود إلى رحاب الله نقية كما كانت صافية كما خلقت.

ولقد عالجت القصة القرآنية شرور النفس ومسالكها المريضة، حتى تضرب للبشر العبرة، وحتى توضح مجالات الصراع المشتجر داخل الذات الإنسانية بين الخير والشر، وهما قوتان تتصارعان منذ أن همس ابليس لأدم أن يعصى ربه.

كما عالجت القصة القرآنية جمال النفس واطمئنانها وضربت لذلك نماذج للنفس الخيرة الكريمة، التي تعلو على مفسد الدنيا وأهواء الذات البشرية، فتعلو ويعلو معها الخير، وتورق وتثمر معها أغصان الحياة فضائل ومكارم أخلاق.

ومن خلال هذا الضرب من القصص القرآني، تأتي الأحكام التشريعية لتعديل السلوك وتقويمه. وضبط العاطفة وكبح الانفعال.

ويجدر بالذكر التأكيد على أن (أول صورة للعاطفة الأخلاقية هي الشعور باليمنوع والمكروه. فقد كانت الأشياء في الجماعات الابتدائية منقسمة إلى ممنوع ومطلوب، وحرام وحلال. فأدى وجود الممنوعات والمحرمات إلى إيقاظ شعور الإنسان بشخصيته وإرادته. لقد كان هذا المنع في الجماعات الابتدائية منعاً خارجياً، فلما ارتقت الحياة الاجتماعية أدى ارتقاؤها إلى استبدال الرادع النفسي بالمانع الخارجي، وصارت النفوس تردع عن غيها، لا خوفاً من عقاب، ولا طمعاً في ثواب، بل لأن لها منها زاجراً^(٣).

(١) الإنسان في القرآن الكريم ص ٩٧.

(٢) سورة الأعراف آية ٢٠١.

(٣) علم النفس دكتور جميل صليبا ص ٢٨٧ دار الكتاب اللبناني بيروت ط ٣.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

وهذا التبدل يعنى أن شيئاً ما يتحول ويتبدل من السيئ إلى الأحسن، ومن ثم فإننا نلمس حساً أخلاقياً نامياً وراء هذا التبدل والتغير في السلوك. وقد ينشأ هذا التغير من موقف عنيف أدى إلى الزجر والرفض والتهديد، وقد يستمر الأمر دون تغيير ملموس مما يستدعى وجود الرادع الخارجى حتى تتربى النفس على تنمية رادعها بداخلها.

وراء النفس البشرية حياة متلاطمة الأمواج قليل منها يظهر والكثير مؤلف من نزعات خفية وأهواء دفينة وأحلام مكبوتة. وذلك كله مطمور تحت قشرة رقيقة في المخزون النفسى الذى يشبه البركان الخامد . ولا شك أن لهذه التراكمات المكبوتة آثارها على الذات والسلوك، من قلق وألم وقهر ويأس إلى الإصابة بالعقد النفسية، والأمراض العقلية العصبية.

ولنذكر فى هذا المجال أن قصة قابيل وهابيل ولدى آدم نموذج فذ - موجز غاية الإيجاز، قيل دفعة واحدة ولم يتكرر كعادة القصص القرآنى - على حدة الصراع بين قوى الخير والشر، أو بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. قال تعالى : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ • لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدَيْ إِيكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ • إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ • فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ • فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾^(١).

القصة تبدأ بالأمر الإلهى إلى رسوله بقص قصة ولدى آدم إلى اليهود الذين يحسدون على المسلمين دينهم ورسولهم. القصة تتحدث عن عاطفة بشرية مريضة هى عاطفة الحسد. فلقد قرب كل منهما قرباناً إلى الله فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فازداد قابيل حسداً وتوعده بالقتل. وكان أصل الصراع ومداره هو الأنثى .. المرأة.. مما يوحي بأن العاطفة غير الناضجة تجاه الأنثى تؤدي بصاحبها إلى

(١) سورة المائدة آيات ٢٧-٣١.

◆ القصة في القرآن ◆

الهلاك وبمن معه أيضاً. وشرع قابيل يهدد أخاه في عنف وحدة وشراسة تنبئ عن وقوع نفسه تحت سيطرة الهوى والجموح الانفعالي والحسد الذي هو مرض نفسي، على حين لم يرفع هابيل تجاه أخيه قابيل يداً أو يقوم بحركة عنيفة، فهو الرجل الخير ذو النفس مطمئنة. وواجه أخاه قائلاً: لا أمد يدي إليك لأنني أخاف الله رب العالمين. وإن فعلت ذلك، وقادتك نفسك الشريرة إلى فعل هذا الجرم الشنيع فإنك سترجع بإثمين إثم قتلى، وإثم نفسك الهالكة. وانطمست النفس ورجعت إلى بدائيتها الأولى، وطغى الحسد والحقد وتملكت النفس الأنانية والغيرة، فأقدم قابيل على قتل أخيه ثم حار ماذا يفعل به بعد قتله؟. فأرسل الله إليه غراباً أفهمه - بما فعل - كيف.. يحفر في الأرض ليواري جثة أخيه. فقام وستر جسد أخيه في التراب. إننا هنا أمام انفعال عنيف يجتاح النفس فيؤدي إلى جريمة نكراء وهي قتل النفس البريئة التي حرّمها الله.

والأنانية تركز عليها النفوس المريضة، والإنسان الذي تسيطر عليه الأنانية كشعور مرضى يعمل على هدم نفسه وهدم غيره أيضاً، ويتآمر على نفسه كما يتآمر على غيره، فيصبح عدو نفسه وعدو غيره من البشر. ومن ثم يصبح الرادع الخارجي المتمثل في الحكم التشريعي الخاص بتعديل السلوك وتجريمه والقصاص من مرتكب الجريمة، زاجراً لأصحاب النفوس المريضة، ووسيلة إلى إقامة التوازن بين قوى الخير والشر، والإعلاء من الخير وأهله والنيل من الشر وأهله. ولذلك كان القصاص في الإسلام لمثل جريمة قابيل هي القتل.. (النفس بالنفس). وذلك لإحياء البشر واستمرار الحياة.

والنفس كما تنطوي على الشر تنطوي على الخير وأكثر أفعال الإنسان تلقائية وطبيعية تنشأ عن الغريزة تارة وعن العادة تارة أخرى.

وهذه الأفعال التلقائية الناشئة عن الغريزة أو العادة لا تخلو من عناصر الخير. ومن هنا وجب علينا إعلاء هذا الجانب والسمو به، حتى يضحى نموذجاً ثابتاً ومتحركاً ومقتدى به.

وقصة ولدي آدم وردت بسورة المائدة، وسورة المائدة مدنية طويلة تناولت جوانب التشريع الإسلامي لتمكين الإسلام في الأرض، وإلى وضع المنهج الرباني لدولة الإسلامية الجديدة. ولا شك أن جريمة القتل من الجرائم التي تهز البناء

وتؤثر في المنهج وتقضى على الاستقرار. ولقد جاء القصاص حاداً وحاسماً ليتلاءم مع عنف الجريمة وبشاعتها.

وهذه القصة تبين بالدليل أن الغيرة والحسد في النفس المريضة يؤديان إلى العداوة والاعتداء على النفس ولا علاج للحسد - وهو يحدث بين الإخوة كما حدث هنا، وكما حدث في قصة يوسف. وهو مرض دفين يملك من النفس - إلا بالمواجهة والبت، إذا طغى الحسد من القلب وفاض هلاكاً للناس. ذلك لأن الهدف هو صلاح الجماعة، وصلاح النفوس، وصلاح الدين. ولذلك فقد أعقبت القصة آيات التشريع الخاصة بالقتل.

قال تعالى : ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (١).

وفي مثل هذا النوع من القصص القرآني يرتبط فيه الحكم التشريعي بالسبب الذي أدى إليه. ففي قصة ولدي آدم. ذكر سبحانه ما كان بين الأخ وأخيه من محاربة لفطرة الأخوة ورباطها الوثيق، إذ هي مخالفة للطبائع السليمة. والطبع السليم الذي فطر الله الإنسان عليه، لا يقدم على قتل الأخ. إن ذلك يعني افتقار الرحمة، والرأفة والحنان.

وإذا كان قابيل قد ندم حين رأى الغراب أكثر حناناً منه على أخيه، فإن أمور الناس لا تترك فوضى يجرم الإنسان ويرتكب جريمته ثم يندم.. إن ذلك يعني فساد الأرض وحيوانيتها. ومن أجل ذلك كانت شرعية القصاص، لأن الاعتداء بالقتل اعتداء على حق الإنسان في الحياة.

وذلك يدل دلالة قاطعة على أن القصاص قانون إلهي أزلي. ولقد وردت أحكامه في الشرائع السماوية لأنها إحياء للأمة وللناس.

قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ • وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾

♦ ثامناً : التضحية من أجل العقيدة :

أورد القرآن الكريم الكثير من مواقف التضحية في سبيل العقيدة، وضرب لنا نماذج إنسانية في الاتصاف بقوة العقيدة، والدفاع عنها والاستشهاد من أجلها، وتلك النماذج وقد وردت، تهدف إلى عرض العقيدة الإسلامية، عرضاً قوياً، والدفاع عنها دفاعاً مستميتاً، دفاع من يرغب التضحية بنفسه من أجلها مثلما فعل أصحاب الأخدود.

ومثل هذه القصص تحت على الاهتداء، بنور الله والالتزام بما أوحى به والاعتقاد بأن الفلاح والنجاة في التمسك بالعقيدة. وهي تتحدث أيضاً عن قضية الثبات على العقيدة والتمسك بها وعدم التنازل عنها. وإن كلف ذلك صاحبها الآلام والصعاب، تلك الصعاب التي قد تؤدي به إلى التضحية بالنفس، في سبيل أن يبقى كما هو ثابتاً على مبدأ يقتنع به، وهو الحق، وفيما لعقيدته، مخلصاً لدينه.

(وهذه القضية ذات أهمية بالغة، وذات حيوية خالصة بالنسبة لما كان يواجهه المسلمون من مشكلات إزاء استمساكهم بدينهم وثباتهم عليه وبخاصة في الأيام الأولى من ظهور الإسلام في مجتمع مكة^(١)).

ولا شك أن تكرار نماذج التضحية من أجل العقيدة يؤدي إلى ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين فتستقر في وجداناتهم، فتضيء لهم الطريق وهم يواجهون ما يواجهونه من أنواع الاضطهاد والتعذيب، وذلك بسبب ما يعتقدونه وما يؤمنون به.

وقصة أصحاب الأخدود وردت في سورة "البروج". وسورة "البروج" من السور المكية، وهي تتعرض لحقائق العقيدة الإسلامية.

(١) سورة البقرة آية (١٧٨-١٧٩)

(٢) القصص في الحديث النبوي ص ٣١٢.

قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ • وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ • وَشَاهِدَ وَمَشْهُودِ • قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ • النَّارَ ذَاتَ الْوُقُودِ • إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ • وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ • وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ • الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ • إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ • إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾^(١).

ولقد جاء في حديث رسول الله تفصيل هذه القصة التي جاءت هنا موجزة أشد الإيجاز، كأنما هي لمحة خاطفة، جاءت لإبراز الغرض ومضت وقد أبقت تأثيرها في النفوس.

وخلصتها أن ملكاً ظالماً كافراً أسلم أهل بلده، فأمر بالأخدود فشق في أفواه السكك، وأضرمت فيها النيران ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار، فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماء اصبري فإنك على الحق^(٢). ولقد جاء تفصيل ذلك في كتب الصحاح.

والسورة بدئت بالقسم والقسم من المؤكدات في أساليب اللغة. والتأكيد هنا إبراز مظاهر القدرة الإلهية، ولقد أقسم الله سبحانه بمنازل السماء، وبيوم القيامة، وبالأنبياء الشاهدين على أمهم، على استحقاق أصحاب الأخدود للعن والطرده من رحمة الله. وفي ذلك تشويق للقارئ أن يتعرف على أحداث القصة. فيثور في ذهنه سؤال؟ من أصحاب الأخدود؟ ولماذا استحقوا هذا العذاب كله؟ لابد أنهم ارتكبوا جرماً خطيراً. وهذا التشويق إثارة لحواس الإنسان، فيتهيأ للتلقى ويتأثر بما يتلقى. وبناء الفعل للمجهول يعطى دلالتين، دلالة وقوع العذاب والطرده من الرحمة، ودلالة التشويق وحب الاستطلاع لمعرفة هذا المجهول المضمرة في الفعل. فماذا فعل هؤلاء القوم. لقد شقوا الأرض طويلاً وجعلوها أخاديد، ثم أضرموا فيها النار.

(١) سورة البروج آيات ١-١١.

(٢) صفوة التفاسير ج ٣ ص ٥٤١.

هذا هو المشهد الأول الذي ورد مركزاً غاية التركيز. فهاهم هؤلاء يحفرون ويوسعون من الحفر، وكلما حفروا، قست قلوبهم، وانطوت على غل شديد لهؤلاء الذين سيقى بهم في تلك الأخاديد.

وها هي النيران مشتعلة، وها هو الأخدود أشبه بالأتون المحمي، والقوم يريدون أن يروا نتائج ما فعلوا .. إنهم يريدون أن يشفوا غليلهم، وأن يريحوا قلوباً أجهدت من كثرة حفر أصحابها. ومن أجل تحقيق تلك الرغبة العنيفة، رغبة أن يُلذّنوا بإحراق البشر، جلسوا حول النار وتحلقوا حافة الأخدود، وذلك ليشفوا بإحراق المؤمنين فيها، ويشهدوا ذلك الفعل الشنيع. ولك أن تتخيل الفجوة هنا - هي فجوة تصور مشهد المؤمنين وهم مساقون إلى مصيرهم وكلهم ثبات، وكلما عرضوا على نار الأخدود استهزأوا به، لأنهم ثابتون على عقيدتهم مؤمنون بدينهم وبربهم، فجوة تتصور فيها، القوم الكفرة وهم يطلبون من المؤمنين الرجوع عن الدين، وعن العقيدة، ولك أن تتصور وسائل الترغيب والترهيب بما يتلوها من تلوّن في حركة الوجوه وملامحها، وذلك لصرف المؤمنين عن عقيدتهم، ولكنهم يبعون بالفشل، حيث يضحي المؤمنون بأنفسهم، ويستقبلون النار كما لو كانوا يستقبلون روضة من رياض الجنة.

• والغرض من هذا المشهد المخيف هو تخويف كفار قريش، ذلك لأنهم كانوا يعذبون من أسلم من أقوامهم بألوان العذاب، ومنها الحرق والكي بالنار، وذلك من أجل صدهم وإرجاعهم عن الإسلام. ومع ذلك فضل المسلمون الشهادة عن الرجوع عن الدين.

إن قصة أصحاب الأخدود علاوة على أنها نموذج للتضحية بالنفس من أجل العقيدة، فهي أيضاً وعيد للكافرين وتسليّة للمؤمنين. وتوضح الآيات أن سبب ذلك التحريق الإشع هو إيمانهم بالله الواحد الأحد، وليس الإيمان بالله سبباً لاستحقاق العقوبة. ولكن الطغيان والطاغوت لا يعرفان ذلك.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

ومن ثم تقرر القصة كما وردت بأن الله غالب على أمره، وأنه قادر وعزيز له المنعة وله الحمد. وأن مصير الكافرين الجبابرة نار جهنم، ومصير المؤمنين الفوز بالجنة.

• وفي هذا المجال أيضاً فإن قصة (مؤمن آل فرعون) نموذج للبطولة المشرفة في وجه الطغيان، وهذه البطولة إنما هي نتاج مبارك وعظيم للتمسك بالعقيدة. ذلك أنه نصح قومه، وهو يعلم أن مصيره قد يكون الموت، ولكن قوة الإيمان تيار من النور يهدي أصحابه إلى الطريق الحق، والكلمة الحقّة، والنصيحة الحقّة.

قال تعالى : ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ • يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ • وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ • مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ • وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ • يَوْمَ تُثْلَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (١).

فمؤمن آل فرعون لم يستجب لدعوة فرعون الضلالة ولم يقبله إلها كما قبله غيره. حيث استجاب لدعوة موسى فأمن بالله، وكنتم هذا الإيمان. وها هو الرجل الحكيم يجيء إلى فرعون في ثوب الناصح الأمين طالباً ألا يقتلوا رجلاً مؤمناً يقول ربى الله. وبين لهم أن يدعوه فإن كان كاذباً عاد إليه كذبه بالويل، وإن كان صادقاً فإن خيره سيعم.

لكن الطاغية فرعون ينكر ما يقول ويرد عليه في تكبر ممقوت بأن رأيه هو الصائب في قتل موسى عليه السلام. ولكن مؤمن آل فرعون لا ييأس بل يمضى يحذرهم الويلات، كالتى حلت بأقوام سابقين أنكروا الدين واتبعوا أهواءهم، كقوم

(١) سورة غافر آيات ٢٨-٣٣.

◆ القصة في القرآن ◆

نوح وعاد وثمود، حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ومع انسياق فرعون في ضلاله وكبره وعناده فإن الرجل المؤمن لم يمسك لسانه عن الجهر بكلمة الحق حتى يعذر لنفسه ويقدم الحجة على فرعون والملأ من حوله. وفرعون يطغى ويشتد جبروته، حتى أنزل الله به العذاب. ونصر الله أوليائه والداعين إليه.

وتبرز هذه القصة - فضلاً عن التمسك بالعقيدة - أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب الإيمان والعقيدة. وذلك لأنه منهج تكافلي يقي المجتمع الشرور والفساد.

وهذه القصة تضع لنا مبدأ تربوياً هاماً وهو أن يجعل المسلم من نفسه حارساً أميناً على الحياة في مجتمعه. ويكون يقظاً يستشعر واجبه في العمل على وقاية المجتمع من خطر الضلال وشر الفساد، ومن ثم فلا يكون هناك خطر على الحياة الاجتماعية من أن يتفشى فيها الفساد، أما حين يهمل هذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنبثق من التمسك القوى بالعقيدة، وينسى كل إنسان نفسه وغيره، تاركاً نفسه وغيره للفساد والضلال، فإن المفسدين يزدادون والضالين يكثررون فيعم البلاء والشر الجميع بلا استثناء.

◆ تاسعاً : التعارض بين الحب والواجب :

من الأغراض الدينية العظيمة التي قامت عليها وأبرزتها القصة القرآنية، غرض خاص بعلاقة الآباء والأبناء. أو تعارض مشاعر الأبوة مع واجب البنوة، أو ما يمكن أن نسميه بلغة العصر حنان الأب وتمرد الابن، وتلك قضية هامة وحاسمة في مجال علاقة الأجيال، وتلقى الجيل عن الآخر دعوات الإصلاح والصلاح.

ولا شك أن موقف نوح من ولده أثناء الطوفان خير نموذج قصصي للتعبير عن هذا الغرض.

قال تعالى مصوراً هذا الموقف الهائل بين نوح وابنه العاصي المتمرد.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ • وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ

اللَّهُ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ • وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقْعَدٍ فِي مَغْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ • قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ • وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ • قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تُسْأَلَنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ • قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾.

في هذا الموقف العصيب والمشهد الرائع، يفور التور وتغرق الأرض في طوفان هائل جبار، وجاءه الأمر الإلهي بأن يحمل من كل زوجين اثنين.. وأن يركب معه أهله المؤمنين به، ومن آمن به من الناس. وأسلمت السفينة نفسها للمشينة الإلهية في جريانها ورسوها. وخاضت السفينة أمواجاً عاتية كالجبال ولكنها محروسة بإرادة الله.

والهول في هذا الموقف هو لان. هول في الطبيعة الصامتة، وهول في النفس البشرية، هو لان يلتقيان وهي تجرى بهم وسط هذه الجبال المائية. ويبصر نوح (عليه السلام) في هذا الوقت العصيب، أحد أبنائه بعيداً عنهم وتسيقظ في كيانه الأبوة ويهتف بولده. اركب معنا. ولكن البنوة العاقبة لا تأبه بالأبوة الملهوفة، ويغتر الابن العاق المتمرد بفتوته وشبابه فيتعالى صوته. إني ساوي إلى الجبل، ولكن الأب العاقل النبي الحكيم يدرك حقيقة الأمر فيخاطبه قائلاً لا عاصم من أمر الله. ليس لنا في هذا المجال إلا أن تدركننا رحمة الله. وتختلط الأمواج وتضطرب وتعلو الأمواج وتتكاثر، ويحول الموج بين نوح وابنه.. ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء والفتى المغرور يأبى أن يجيب والده والموجة العتية تحسم الموقف في سرعة خاطفة وينتهي كل شيء. إن الهول كما كان في الطبيعة كان في نفس الإنسان. ثم يأتي مشهد آخر من القصة، فها هو الطوفان ينحسر، ويتمشى

الاستقرار على الأرض والحياة كما يتبدى في الألفاظ والإيقاع. ويأتي الأمر الإلهي إلى السماء والأرض فتبلغ الأرض ماءها وتكف السماء عن انهمار المطر. وترسو السفينة بعد هذا الهول الشديد على جبل الجودي وينتهي كل شيء.

وتستيقظ في نفس نوح اللفة على ولده، بإحساس الوالد المفجوع. ويتضرع إلى الله. إنَّ ابني من أهلي. وقد وعدتني بنجاة أهلي، وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها فالأهل عند الله وفي دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم إنما هم قرابة العقيدة وهذا الولد لم يكن مؤمناً. جاء الرد فيما يشبه التقرير والتأنيب، إنه ليس ابنك، إنه منبَت منك ولا رابطة بعد ذلك، فالحقيقة الكبرى في الدين هي عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد وليس - فقط - عروة النسب والقرابة. وجاءه الخطاب الإلهي واعظاً إياه خشية أن يكون جاهلاً بحقيقة الروابط بين الناس في العقيدة، أو بحقيقة وعد الله له بنجاة أهله، فلقد نجا أهل نوح على الحقيقة.

ويرتجف نوح ارتجافة العبد المؤمن، ويخشى أن يكون قد زلَّ في حق ربه، فيلجأ إليه مستعِذاً طالباً الغفران ، إني أعوذ بك... وتذكر رحمة الله نوحاً فيطمئن قلبه، وتباركه والصالح من نسله وتأتي الخاتمة بشرى لمن يؤمن من ذريته ، ووعيداً لمن يبتغي متاع الدنيا^(١).

وفي قصة نوح مع ولده نلمح هذا المعنى المصور تصويراً حياً كأنه أمر محسوس. إنه حنان الأب ورفقه بولده، فقد رأينا في النبي المجاهد عاطفة الأبوة تعلو فينادي ابنه وكأننا نسمع النداء في مشهد من مشاهد الأبوة ثم نجد الابن وقد غره غرور الصبا والابتعاد عن التصديق، حتى حسب أنه بمنجاة من الغرق، إذ اعتصم بجبل أوى إليه، فكان من المغرقين والأب تنفطر نفسه فتغلبه شفقة الأبوة عن رؤية أمارات الموت ويتجه إلى ربه باكياً حزيناً إذ نجا أهله إلا ابنه، فيقول وكأننا من فرط التصوير نسمع أنين الأب بعد أن نجا كل من في السفينة وقد استوت في طريقها وهلك الظالمون. ولكنه يعلم أن ابنه داخل في عموم الكافرين لأنه كفر، والذي نجا هم المؤمنون.

(١) ظلال القرآن الجزء ١٢ ص ٦٤-٦٧،

وتلك القصة الحوارية بين نوح وابنه، ثم بين نوح وربه، لتعطى لنا حقيقة الغرض الذى سبقت من أجله، وهو التعارض بين الحب والواجب. فتحت قوة العاطفة الأبوية نطق نوح بما نطق، فنبهه الله إلى الواجب، والله لم ينبه غافلاً، ولكنه نبه يقظاً مؤمناً ضارعاً وإن كان نوح فى موقف الهول الشديد، موقف الطوفان كان قد ناجى ربه بصوت البشرية وحنانها وعاطفتها^(١). ولكنه يتوب حين يدرك المغزى والهدف ﴿وَالَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى ذكر امرأة نوح. ذلك لأن لها ارتباط نشأة بابن نوح الذى أثار فى والده عاطفة الخوف عليه لمشاعر الأبوة البشرية التى طفت فى هذا الموقف العصيب.

فلقد ذكر القرآن الكريم السفهات من النساء اللاتى غلب عليهن الهوى الفاسد فاستحوذ عليهن الشيطان وألقين بأنفسهن فى مهاوى الضلال والكفر بالرغم من أنهن أصحاب بعولة نبوية تتلقى الوحي والدعوة. فهن إذن قريبات ولصيقات من أصحاب الرسالة.

فامرأة نوح واحدة من هؤلاء، تخالط نوحاً النبى الكريم وتسكن إليه وتتقياً ظلال النبوة فى بيته وتشهد أنوارها فى أيامها ولياليها. وكان من الطبيعى والمرجو أن تكون هذه المرأة أول المستجيبين له والمؤازرين لدعوته، ولكن العكس كان هو الصحيح فوقفت فى عناد وتكبر مع المخالفين له، والمتحرشين به، والمستهزئين بما يقوم بفعله كصنع السفينة. واستحقت هذه المرأة عقاب الله وعذابه، فأضحى مع المغرقين الهالكين من قوم نوح.

ولقد صارت امرأة نوح مثلاً مضروباً لكل من يضل عن الهدى ويركب الطريق الضال وبين يديه وفى بيته المصباح الموجه إلى مسالك الحق والخير والأمان والإيمان^(٢).

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ٢٠٧.

(٢) الإنسان فى القرآن الكريم ص ١٣٢-١٣٣.

قال تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾^(١).

والجدير بالذكر.. أن الخيانة هنا ليست خيانة ترتبط بالعرض أو بالشرف، وإنما هي خيانة في الدين وإذا كان البعض قد أسند إلى امرأة نوح الفاحشة فهذا لا يجوز لأن الله أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور بل هن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء وقد قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتها أنها كانتا على غير دينهما وكانتا مشركتين^(٢).

وكون أنهما امرأتان لنبيين، فإن ذلك لم يدفع عنهما العذاب. وقال القرطبي ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى في الآخرة أحد عن قريب ولا نسب إذا فرق بينهما الدين، كما لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا شيئا من عذاب الله^(٣).

ومن حكمة الله في مجال الطوفان وقصته التي نحن بصدها أن يكون ابن نوح من طبيعة أمه فكفر بأبيه كما كفر أمه ويغرق مع الغارقين. فهذا الابن إن يكن ولد نوح النبي فهو أيضاً ولد امرأته الفاسدة، ولقد نزع الولد إلى عرق أمه فجاء على صورتها في طبيعتها النكدة.

◆ عاشرًا : ذكر النعم وأغراض أخرى :

من الأغراض التي حرصت القصة القرآنية على إبرازها وتجليتها غرض يتحدث عن بيان فضل الله ونعمته على أنبيائه وأصفياه. وذلك في قصص سليمان وداود وإبراهيم ومريم.. وغيرهم، فلقد وردت في قصص هؤلاء جميعاً مظاهر النعم التي تجلت عليهم في مواقف كثيرة متنوعة، حيث ارتبطت نعمة الله بالموقف الذي جاءت فيه.

(١) سورة التحريم آية ١٠.

(٢) صفوة التفاسير جـ ٣ ص ٤١١.

(٣) صفوة التفاسير جـ ٣ ص ٤١٢.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

ولنأخذ قصة واحدة كنموذج لذلك الغرض المتعدد القصص، وهى قصة يونس عليه السلام ونعمة الله عليه.

قال تعالى : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ• إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ• فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ• فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ• فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ• لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ• فَبَدَأَ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ• وَأُتْبِئْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ• وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ• فَاْمْنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾^(١).

وقال تعالى : ﴿وَإِذَا التُّونُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

يدعو يونس نبي الله قومه إلى الإيمان، فيواجه بقوم غلاظ، فيضيق صدره بتكذيب قومه، فأنذرهم بعذاب شديد. وخرج من بلده غاضباً من قومه، مغاضباً لهم، إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم. وقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة، وهبت العاصفة ولحبت الرياح والأمواج بها، وقال الملاحون إن بالسفينة عبداً أبقاً من سيده ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في البحر، فاقترعوا واستخدموا فى قرعتهم السهام، وخرجت القرعة على يونس فكان من المدحضين، أى المغلوبين، فألقوه فى البحر فابتلعه الحوت.

وتبين الآيات أن يونس ظن - وقد هرب غضباً من قومه ولم يصمد ويواجه القوم فى الدعوة إلى الله - ظن أن الله لم يضيق عليه بالعقوبة، وأن الأمر سيمضى دون عبرة وموعظة. ويونس يلام فى الآيات لتخليه عن المهمة التى أرسله الله بها، فترك قومه دون إذن من ربه.

ونادى يونس ربه وهو فى هذه الظلمات، ظلمة البحر، والليل وبطن الحوت، نادى ربه بأن لا إله إلا هو، تنزهه عن الظلم، ويعلن يونس فى هذا الموقف العظيم

(١) سورة الصافات آيات ١٣٩-١٤٨.

(٢) سورة الأنبياء آية ٨٧-٨٨.

توبته وندمه، فكشف الله عنه المحنة وأنعم عليه بنعمة عظيمة وهي النجاة من الموت، ومن الضيق الذي كان فيه، ومن الكرب الشديد الذي شعر به وهو في بطن الحوت.

وألقي الله يونس من بطن الحوت على الساحل بالأرض العراء التي لا شجر فيها ولا نبات، فأنبت الله فوقه شجرة من يقطين لتظله وتقويه حرّ الشمس، وحين خرج يونس من بطن الحوت كان جلده رقيقاً لا يتحمل شيئاً لمكوته فترة وسط المياه في بطن الحوت، فتلاءم أن تكون الشجرة من نبات اليقطين الذي يمنع اقتراب الذباب الذي يضايق الإنسان في مثل هذا الموقف.

واستكمل يونس عافيته وقوته فعاد إلى قومه الذين هرب منهم فأمنوا بعد أن رأوا علامات العذاب، فمتعهم الله في الدنيا^(١).

إنّ القصة تظهر العواطف البشرية إذا . المواقف الصعبة، كما تبرز النعمة الكبرى التي ينعم بها الله على أنبيائه وأصفياهم، فأنعم الله عليهم وناصرهم، ومؤيدهم.

كما أن القصة عالجت قيمة من القيم الدينية الثابتة وهي متضمنة في مبدأ النبوة. ذلك أن الإنسان خلق مكون من نفخة الروح العلية ومن قبضة الطين السفلى، ومن ثم يمكن أن يدركه الضعف - ولو كان نبياً - مثلما حدث ليونس، من سرعان ما يتغلب الإنسان المؤمن صاحب الدعوة على لحظة الضعف هذه. بعد مرة أخرى إلى الصعود على مدارج الروح العلية.

والتوبة علاج حاسم للآلام النفسية التي يولدها الضعف في الموقف الذي أجهه الإنسان، وهو بذلك يتحرر من الضغط النفسي الذي يحتويه. ففي التوبة أحة تامة وتنفيس طبيعي وحياة جديدة.

فقصة يونس وإن أبرزت نعمة الله على خلقه، قد قدمت لنا قيمة دينية عظيمة ممثلة في مبدأ التوبة.

(١) انظر صفوة التفاسير ج ٣ ص ٤٤، ج ٢ ص ٢٧٣.

• وللقصة القرآنية أغراض متفرقة لبيان قدرة الله وعظمته في مجال الخوارق كقصة الخلق وميلاد عيسى وقصة إبراهيم والطير.. والذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها وقد أحياء الله بعد موته مائة عام..

كما كان من أغراض القصة القرآنية بيان عاقبة الطيبة والصلاح وعاقبة الشر والفساد كقصة صاحب الجنّتين وقصص بنى إسرائيل وكذلك بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة والحكمة الكونية البعيدة الآجلة^(١). مثل قصة موسى والعبد الصالح.

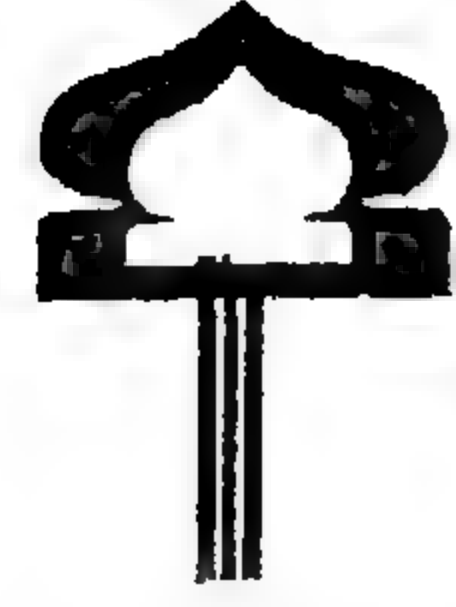
◆ كلمة أخيرة :

يتضح مما سبق أن الأغراض التي تناولتها القصة القرآنية من النوع الذي يثير في السامع أو القارئ على السواء كثيراً من الانفعالات ويحرك فيه شتى العواطف والمشاعر، ويجعل الإنسان أكثر ارتباطاً وشوقاً إلى مواصلة القصة ومتابعة أحداثها حتى النهاية. وذلك لما يتضمنه بناء القصة القرآنية من قوة العرض والسرد، وجمال الوصف والتصوير، وحركة الأشخاص وصراعاها فيظل الغرض القصصى عالماً في الذهن ومؤثراً في النفس.

ولا شك أن الغرض في القصة كان وراء طريقة بناء القصة وتكرارها، وطريقة الأداء الفني الذي اتخذته القصة القرآنية وسيلة للإبلاغ والتوصيل من تفصيل في العرض أو إيجاز فيه، أو اكتفاء بالسرد أو استعمال الحوار أو المزج بينهما، أو تعقيد الموقف، أو تبسيطه، فضلاً عن تخير المواقف المثيرة بما تتضمنه من مفاجآت وحلول.

فالغرض الذي تبرزه القصة القرآنية يتمثل أمام القارئ أو السامع عبر بسط، وسرد، وانفراج وتعقيد حافل بعناصر الانفعال والجذب الانفعالي. وهذا مما يعمق هذه الأغراض في النفوس.

(١) التصوير الفني في القرآن ص ١٥٥ طبعة دار الشروق.

إِفْطِيحُ الْخَامِسِ

التكرار في قصص القرآن

الذي يتصفح القرآن الكريم ويتملى من القصص الديني والواقعي الذي ورد فيه، يلمس ظاهرة تثير انتباهه، وهي ظاهرة التكرار في كثير من السور القرآنية.

والقرآن الكريم دستور المسلمين، وهو أيضاً دليلهم إلى التربية الإسلامية الحقّة لهم ولغيرهم من الأجناس البشرية. إنه كتاب تربية دينية وأخلاقية ومسلكية للإنسانية العاقلة جمعاء. ولا شك أن التكرار من الوسائل التربوية لتأكيد المبدأ وترسيخ المعتقد حتى يصبح له الفاعلية المؤثرة، إنه وسيلة القصص القرآني إلى الصقل والتوجيه والتهديب والموعظة.

والتكرار يرد في كثير من السور التي تتناول قصص الأنبياء والأمم الماضية. ولا يعنى التكرار تشابهاً للمواقف ولا للمعاني، فالسور القرآنية منها ما هو مكى ومنها ما هو مدنى، وكل سورة لها موضوعها ووحدتها الخاصة، وما جزء القصة المحكى إلا تنوع للموضوع وإبراز لغرضه.

ومن الأغراض الدينية التي ذكرناها آنفاً ندرك أن التكرار في القصص القرآني مقصود لذاته، ذلك أن القصة في القرآن ذات هدف ديني بحث هو المدخل إليها وهو النهاية أيضاً.

والتكرار من الأساليب البيانية القرآنية وهو يختلف عن الإطناب، ذلك لأن الإطناب تزييد في التعبير وإيراد المعنى، أما التكرار فهو تنويع مقصود لتوجيه النظر، ولمناسبة الموقف والمقام. ذلك لأن التوجيه إلى النظر فيما يسمعون أو يقرأون أو يشاهدون إنما هو مقدمة إلى إبراز الوجدانية ومواجهة معارضيها.

ولأن مبدأ الوجدانية من المبادئ الكلية الأصولية في الرسائل جميعها كان التكرار في القصص والآيات توجيهاً تربوياً لترسيخه وتأصيله.

والتكرار من تصريف القول وهو وجه من وجوه البيان القرآني الذي قصد إليه القرآن الكريم.

ففي كثير من الأحيان ترد القصة القرآنية مكررة في مواضع متعددة ومواقف مختلفة. وهذا التكرار لا يتناول القصة دفعة واحدة، في أغلب الأحيان، وإنما هو يورد بعض حلقاتها. ومعظم التكرار إشارات سريعة إلى موضع العبرة والعظة. أما جسم القصة ذاتها فلا يكرر إلا نادراً. وحين نقرأ هذه المواقف القصصية المجزأة نلاحظ ارتباطها الوثيق بالسياق الذي وردت فيه، لاعتبار واضح ومحسوم وهو (أن القرآن الكريم كتاب دعوة دينية وأن التناسق بين حلقة القصة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم، وهذا يتوافر دائماً. على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقررأ في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة. فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة. وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها، كانت هذه الإشارات هي كل ما يعرض منها^(١)).

(١) التصوير الفني في القرآن الكريم ص ١٥٦.

ولقد لمسنا من خلال عرضنا لأغراض القصة القرآنية، أن من أهم الأغراض هو إثبات الوحدة الكلية، وحدة الله والدين والأنبياء، وطرق الدعوة، والسنهية. ونشأ عن هذا الغرض الرئيسى، عرض قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة فى شريط ممتد عبر السور كلها غالباً، ولكنه شريط انفرطت أجزاءه لنكرر فى مواقف جديدة ومتجددة بتنويعات جديدة وبمعانٍ متناسقة مع هذا التنوع والتجزىء. وهذا التنوع التكرارى متعدد العبر فى مواقف الرسل مع أقوامهم. كما أنه تجديد للمعنى لغاية أخرى ومقصد آخر.

وهذا التكرار لأجزاء القصة ومواقفها ينشئ من ناحية العرض والنسق الفنى مبدأً فنياً ثابتاً وجميلاً. حتى ليخيل لسامع القصة أو قارئها أنه يتعامل مع نبى واحد وإنسانية واحدة، فثمة تشابه عام فى النسق الفنى والهيكل العام حتى ليبدو الأمر أننا أمام نبى واحد يتحدث بلسان الأنبياء وأمة واحدة تمثل جميع الأمم. فكل نبى يدعو إلى التوحيد ويقول كلمته لأمتة المعارضة ثم يمضى ليأتى نبى يدعو إلى التوحيد ويقول كلمته لأمتة المعارضة وهكذا..

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القصة القرآنية فى طريقة عرضها وتكرار أجزائها تختلف اختلافاً بيناً عن القصة فى التوراة والإنجيل.

فالتوراة تسرد فى تفصيل وتتابع قصص الأنبياء ودور المرأة فى حياتهم، والصراع بين قوى الخير والشر. فقصة كل نبى تبدأ غالباً بمولده وتنتهى بوفاة وتروى ما كان من أحداث بين البداية والنهاية. ولما كانت تلك القصص تهتم برواية أفعال النبى فقد أطلق على أسفار العهد القديم أسماء الأنبياء، أو من قاموا بخدمات جليلة لإسرائيل^(١).

أما القصة القرآنية فلا تقصد لذاتها وإنما للغرض الدينى الذى سيقى من أجله، ولذلك لا يوجد فى القرآن الكريم قصة نبى كاملة فى سورة واحدة إلا قصة يوسف.

(١) الهلال عدد ديسمبر ١٩٧٠م عبد الحميد جودة السحار.

ولقد توزعت قصص الأنبياء على كثير من سور القرآن، حتى لتزيد عن أربعين سورة قرآنية. وأكثر قصص القرآن تكراراً وتوزعاً هي قصة موسى (عليه السلام) مع قومه. وقصص بني إسرائيل عامة من أكثر القصص تكراراً في القرآن كله. وكان ذلك لتوضيح معنيين كبيرين :

الأول هو بيان ما كان يلقاه بنو إسرائيل من عذاب على يد فرعون وأتباعه وفي ذلك تأسية للمسلمين في مكة. حيث كانوا يلقون العذاب والاضطهاد من قريش، فتكون قصة بني إسرائيل عزاءً للمسلمين.

والثاني بيان أن بني إسرائيل أمة قامت حياتها على كتاب من عند الله. ولم يستقيموا على ما جاء به بل خرجوا عليه.

لذلك كثر ورود قصة بني إسرائيل في العهد المكي وكذلك في العهد المدني تحذيراً للمؤمنين من أن ينحرفوا كما انحرف بنو إسرائيل وتهاونوا في كتابهم كما تهاون بنو إسرائيل.

والقرآن الكريم اتخذ من أنباء الرسل وسيلة لبيان أغراض القرآن وبسط مقاصده وتقربها للفهم.. ومن ثم جاء التكرار لتثبيت المعنى المراد، ولقد أصبحت هذه الأسماء لكثرة تكرارها مألوفة لدى المسلم فتتداعى المعانى والمثل المصاحبة لها إلى ذهن المسلم، فأصبحت أسماء مثل نوح، وإبراهيم، وموسى، ويوسف، وعيسى.. عناوين لمبادئ وقيم يستحضرها الذهن بمجرد نطقها^(١).

وتكرار القصة في القرآن الكريم وثيق الصلة بمنهجه القصصى إذ هو يخدم غرضين في آن واحد. أما الغرض الأول فهو غرض فنى، يتمثل في تجديد الأسلوب وتجديد العرض وطريقة السرد إيجازاً وبسطاً، إشارة أو تجسيداً، ووسيلة الأداء التعبيري والتصويري.

والغرض الثانى غرض نفسى له اتصال بالنفس البشرية ومجال التأثير فيها، ذلك لأن الشيء المكرر سواء كان مشاهداً أو مسموعاً ينطبع في شعور الإنسان

(١) الإسلام والمذاهب الحديثة فتحي رضوان ص ١١٦ اقرأ ١٩٧٦م.

مما يؤثر على مسالكه ومشاربه ومما يؤدى إلى نوع من التطهير والتعديل فى القيم والمشاعر والسلوك.

وللتكرار فى قصص القرآن طريقة يتفرد بها عن غيره من مجالات التكرار.

فمن طرق القرآن الكريم فى تكرار القصة أن يعيد ذكرها فى منتهى الإجمال والإيجاز، كما ورد فى سورة المزمّل فى قوله تعالى

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾^(١).

وسورة المزمّل تتناول جانباً من حياة رسول الله محمد (ﷺ) ولقد أمرت الآيات فى السورة رسول (ﷺ) بالصبر على أذى المشركين، كما توعدت الآيات المشركين بالعذاب الشديد. ومن ثم كان تكرار قصة فرعون مع موسى بهذا الإيجاز الشديد إشارة موجزة إلى تسليّة الرسول وإيراد العبرة، وتحذير الكافرين. حيث أوجز القصة فى آيتين. والهدف هو إبراز النهاية، نهاية الطغاة. وبيان أن محمداً مثل موسى كليهما بعثا لهداية الخلق (وإنما خصّ فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الرسل لأن محمداً آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدري بموسى وآذاه لأنه رباة^(٢)). وفى الآية الكريمة تنبيه على أنه سيحقيق بهؤلاء ما حاق بأولئك.

والتكرار فى القصة القرآنية مرتبط - كما قلت - بالغرض الدينى للقصة، ومن ثم فقد جاء الجزء المتكرر من القصة متناسقاً مع الوسط الذى عرضت فيه. فأدى إلى وجود تناسق فنى. فكأنما التكرار يؤدى إلى التناسق الفنى، وإلى جمال التصوير، وإلى ارتباط الأداة التعبيرية بالموقف والمعنى والغرض فى وحدة واحدة لا انفصام بينها.

(١) سورة المزمّل آية ١٥-١٦.

(٢) صفوة التفسير ج-٣، ص ٤٦٨.

فهذا مشهد من قصة إبراهيم وهو يبني الكعبة مع ابنه اسماعيل. قال تعالى:
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ • رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ • رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(١).

وفي هذا المشهد من قصة إبراهيم مع ولده اسماعيل، يحدث الانتقال من
 الخبر إلى الدعاء. وهذا الانتقال أحيا المشهد وجعله حاضراً. فالخبر أن إبراهيم
 يرفع قواعد البيت (كأنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد. البيت. وإبراهيم
 وإسماعيل يدعوان هذا الدعاء الطويل. وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى
 الدعاء.. من إعجاز فني بارز يزيد إعجازاً لو فرضت استمرار الحكاية، ورأيت
 كم كانت الصورة تتنقص لو قيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
 يقولان: ربنا .. إلخ إنها في هذه الصورة حكاية، وفي الصورة القرآنية حياة، وهذا
 هو الفارق الكبير. ان الحياة في النص لتنب متحركة حاضرة، وسر الحركة كله
 في حذف لفظة واحدة^(٢).

والتكرار قد يكون في بعض أجزاء القصة القرآنية بحيث يتم جزء جزءاً
 آخر في موضع آخر، بحيث ثلما تكررت حلقة ذكرت فيها معان جديدة، وذلك
 بسبب استخدامها كوسيلة من وسائل التأثير في غرس العقيدة^(٣). ويحدث ذلك
 بأساليب مختلفة وعبارات متنوعة تجعلنا لا نكاد نشعر عند قراءتها بتكرارها.

وللتكرار مواضعه. وموطنه الأساسي هو أنه جاء تجاوباً مع بيئة الدعوة
 وأهدافها وأغراضها، متناسقاً معها منجانباً مع مواقفها وتطوراتها. ومن ثم لم
 تستوعب القصة ككل وإنما جاءت اختياراً جزئياً لتفي بالغرض.

(١) سورة البقرة آيات ١٢٧-١٢٩.

(٢) التصوير الفني ص ٥٧.

(٣) سيكولوجية القصة القرآنية ص ١٣٩.

قصة إبراهيم .. نموذج تطبيقي

قلنا إن خصائص القصة القرآنية.. التكرار. والتكرار حين يرد في قصص القرآن فإنما ليجدد المعنى ويبرزه لغاية جديدة ومقصد جديد. فلا تأتي حلقات القصة دفعة واحدة وإنما على أجزاء ترتبط بغايات دينية متجددة، ومن ثم يتأتى لنا أن نقرر أن أجزاء القصة، تتوزع على سور القرآن، ويأتى هذا التوزيع متراوفاً بين الإجمال تارة وبين التفصيل تارة أخرى وبين الإشارة تارة ثالثة..

والحكمة الإلهية تتجلى واضحة من وراء هذا التكرار وتوزيع أجزاء القصة على السور القرآنية، ذلك أن التفوق في مواضع مختلفة ومواقف متغيرة ومتجددة يربط العبرة والهدف الدينى بالموقف الإخبارى المسرود فى القصة. ولو اجتمعت الأجزاء كلها فى قالب واحد لتمانَّتْ مع القصص الدينى فى التوراة والإنجيل، وقصص الأقدمين، ولانتهت منها العبرة والغرض الدينى الذى هو محور القصة القرآنية وعمودها الرئيسى..

وليس فى القصة القرآنية ذلك التكرار المطلق، فالتكرار يأتى ليلائم السياق الذى ورد فيه. والقصة القرآنية وهى تتكرر ليس من هدفها السرد التاريخى، فالقصة فى القرآن لا نتحدث عن تاريخ ولا تهتم كثيراً بالزمان الطولى الممتد للشخصية، وإنما وهى انتقاء لموقف فى حياة محور الشخصية سواء كانت الشخصية نبياً، أو شخصية بشرية واقعية.

ولنأخذ نموذجاً على ذلك قصة إبراهيم (عليه السلام) كما وردت وتوزعت على سور القرآن الكريم.

لقد كانت الدعوة التى قام بها إبراهيم عودة إلى الفطرة السليمة التى خلق الله الناس عليها. فأساس الدين الفطرة، وجوهر الفطرة هو التوحيد. ومن ثم كان التوحيد أساس كل الأديان.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

إن ما قام به إبراهيم هو فتح جديد في تاريخ العقيدة. فلم يبدأ إبراهيم عقيدة التوحيد، ولم يبدأ عقيدة الفداء، ولم يبدأ عقيدة البقاء ولكنه بدأ بالدعوة النبوية فاصطبغت العقائد بصبغتها حتى كأنها لم تسمع قط قبل ذلك في عهود الكهانات والهيكل. وكان توحيد إبراهيم إيماناً بالله يعلو على ملوك الأرض ونجوم السماء، ويتساوى عنده الخلق جميعاً، لأنه أعلى من كل عالٍ في الأرضين أو في السماوات ولكنه قريب من كل إنسان.

إن هذا التوحيد قد رفع مكانة الإنسان في ميزان الخليقة فليس في الكون إلا خالق ومخلوق، وهو أشرف مخلوق عند الله، بفضيلة واحدة، وهي فضيلة الضمير الذي يميز بين الخير والشر، وعمل الخير هو وسيلته إلى الله^(١).

ولقد وردت قصة إبراهيم ودعوته إلى الفطرة السليمة وإلى التوحيد في سور كثيرة تتراوح بين الإيجاز والتفصيل، في بيان معجز ، وأسلوب تعبيرى بلغ غاية الكمال.

وتلك هي المواضع التي وردت فيها قصة إبراهيم (عليه السلام).

- جاء ذكر إبراهيم في سورة البقرة مفصلاً وموزعاً على السورة كلها.. ولم يأت في السورة دفعة واحدة لأغراض دينية واضحة. ولقد ورد الذكر في الآيات الآتية. سورة البقرة آيات ... ١٢٤-١٣٤. من قوله تعالى : ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وجاء ذكر إبراهيم في آية "٢٦٠" من سورة البقرة أيضاً كما تكرر في آية "٢٥٨" من سورة البقرة أيضاً.

- وفي سورة آل عمران ورد ذكره في آيات "٦٥" - "٦٨" وفي آيتي "٣٣" - "٣٤"، وفي آيتي ٩٥، ٩٦.

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ، عباس محمود العقاد ص ٣٠٩ دار الكتاب العربي - بيروت.

- وورد ذكر إبراهيم (عليه السلام) في سورة النساء في آية واحدة هي آية رقم "١٢٥".
- وفي سورة الأنعام جاء ذكره مفصلاً ومكرراً، وورد معه بعض الأنبياء من ذريته، وذلك في آيات "٧٤"، "٨٩".
- من قوله ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾.
- وتكرر الذكر في نفس السورة في آية رقم "١٦١".
- وفي سورة التوبة جاء ذكره في آية واحدة وهي رقم "١٢٤".
- وفي سورة هود وردت قصة إبراهيم (عليه السلام) مع الرسل الذين بشروه بإسحاق وذلك في آيات "٦٩"، "٧٦".
- من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ إلى قوله تعالى ﴿.. إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾.
- وفي سورة إبراهيم جاء ذكر الآيات مرتبطاً بموقفه من هاجر وابنها في الآيات "٣٥" - "٤٠".
- من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ إلى قوله تعالى ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾.
- وفي سورة الحجر آيات تتناول موقف إبراهيم وضييفه. وذلك في آيات "٥١"، "٥٦".
- من قوله تعالى ﴿وَتَبَّهْمُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾.
- وفي سورة مريم جاء ذكر إبراهيم في آيات "٤١"، "٥٠" من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ إلى قوله ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾.

◆ مقاصد الدين وقيم الفتن ◆

• وفي سورة الأنبياء ورد ذكره مفصلاً في جانبى الدعوة ونجاته من النار، وذلك فى الآيات "٥١"، "٧٣".

من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾.

• وفى سورة الحج ورد ذكره فى مجال الحج فى آية واحدة رقم "٢٦".

• وفى سورة الشعراء جاء ذكر إبراهيم فى إسهاب وذلك فى مجال الدعاء من آيات "٦٩"، "١٠٢".

قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتُخَرَّصُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾

فى سورة العنكبوت جاء ذكر إبراهيم فى آيتى "١٦"، "١٧" وآيتى "٢٤"، "٢٥" وآية "٢٧".

• وفى سورة الصافات ورد ذكر إبراهيم فى مجال تحطيم الأوثان وذلك فى آيات "٨٣"، "٩٩".

من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾.

• وفى سورة الصافات أيضاً ورد ذكر إبراهيم (عليه السلام) فى مجال الفداء بإسماعيل نبيا ونجاته بإنزال الكبش رضى من الله ومنا. وذلك فى آيات "١٠٠"، "١١٣".

ومن قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾.

○ وفى سورة (ص) ورد ذكره فى آيات "٤٥"، "٤٧".

○ وفى سورة الزخرف ورد ذكره فى آيات "٢٦"، "٢٨".

- وفي سورة الذاريات جاء ذكر إبراهيم في آيات "٢٤"، "٣٧" من قوله تعالى ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ إلى قوله ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.
- وفي سورة النجم ورد ذكر إبراهيم في آيتي "٣٦"، "٣٧".
- وفي سورة الممتحنة ورد ذكره في آية رقم "٤".
- كما جاء ذكره في سورة النحل في آيات "١٢٠"، "١٢٣".
- فضلاً عن الإشارات السريعة التي يذكر فيها إبراهيم ضمن الأنبياء والرسل.
- وفي هذا الإطار الإشاري ورد ذكره في سورة البقرة آيات "١٣٥"، "١٤٠".

- وفي سورة آل عمران آية "٩٧".
- وفي سورة النساء آيات "٥٤"، "١٥٣".
- وفي سورة التوبة آية "٩٠".
- وفي سورة الأعلى آية "١٩".

والمغزى الإشاري هذا يعنى أنه ما كان لنبوة واحدة أن تؤدي رسالة التوحيد وتفرغ منها في عمر رجل أو عمر جيل وإنما هي نبوة بعدها نبوات. فما من عقيدة دينية ظهرت للناس طفرة بغير سابقة وما من عهدين من عهود الإيمان إلا وبينهما تمهيد وتعقيب، ولكن الأمانة التي اضطلع بها الخليل إبراهيم حادث جديد، ذلك الحادث هو أمانة الرسالة النبوية، أمانة نفس حيّة تخاطب نفوساً حيّة باسم الإله الذي يتوجه إليه عباده في كل مكان.

وهذه الدعوة تستلزم وجود إبراهيم متصلاً بمن بعده . هذه الدعوة الحنيفية قال عنها رسول الله (ﷺ) (بعثت بالحنيفية السمحة).

- وفي مجال التطبيق. سنختار من قصة إبراهيم أربعة مواقف أساسية وثابتة، وهي المواقف التي ورد ذكرها بالقرآن الكريم. وهي مواقف خاصة بمجال الدعوة إلى التوحيد وبناء البيت. ذلك أن قصة إبراهيم

سكنت عن حياته الخاصة وزمنه الخاص من حيث الولادة والتطور في النمو، والوفاة، وغير ذلك مما يطرأ على الشخصية في مجال الحياة وتيارها، انطلاقاً من طبيعة القصة القرآنية، المبنية على قاعدة الاختيار والانتقاء لما يلائم الغرض الديني.

الموقف الأول :

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ • فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ • فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ • فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ • إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ • وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ أَتَحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (١).

لقد اختلطت العبادات قبل إبراهيم وفي زمانه اختلاطاً شديداً حيث غاب عن الناس التوحيد وعبدوا الشمس والقمر، أو أحدهما، وجهلوا التوحيد فعبدوا الأصنام، وعبدوا الملوك..

• ولقد أقام القوم الجاهلون للكواكب تماثيل لا تغيب عن أبصارهم إذا غابت الكواكب فعبدوها مع عبادة الكواكب على سبيل التقريب والتمثيل (٢). ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾

ولقد كان للقمر منزلة بينهم ذلك أن عبادة القمر سابقة لعبادة الشمس خلافاً لبادرة الظن الأولى إذ يسبق إلى خاطر أن الشمس أكبر وأحق أن يُبدأ بها في العبادة (١).

(١) سورة الأنعام آيات ٧٤ - ٨٠.

(٢) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٨٠.

◆ القصة في القرآن ◆

وفي الآيات القرآنية السابقة دليل واضح على اختلاط العبادات ووجودها في وطن واحد، كعبادة الأصنام، وعبادة الكواكب، وعبادة القمر وعبادة الشمس وعبادة الملوك.

أما عن عبادة الملوك في بابل القديمة وهو الموطن الذي بدأ منه إبراهيم (عليه السلام) دعوته (فإنهم كانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم هبطوا من السماء بعد الطوفان، لأننا قرأنا الآثار وكشفنا عن الأحافير. وادعاء الملوك أنهم آلهة يملكون زمام الحياة والموت)^(١).. وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى في مجال المواجهة بين إبراهيم وملك القوم ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخَيِّئُ وَأُمِيتُ﴾.

في هذا الجو الوثني المختلط بأنواع العبادات وأشكالها جاء إبراهيم بدعوته. وها هو إبراهيم بعد أن دخلته جذوة الإيمان يبصر حواله فيجد الأصنام حوله، تماثيل للكواكب والآلهة تملأ الأماكن وتقدم إليها القرابين، وتحاط بطقوس كهنوتية غامضة. ولقد أدرك إبراهيم حقائق الفضائل الكبرى واهتدى إلى الحقيقة الأولى التي يجب ألا يختلف عليها أحد، واعتزم أن يصحح العقيدة الفاسدة التي شاعت بينهم عن الله.. فأعلن أن الله واحد، وأن الله هو خالق الكون، وإذا وجد كائن آخر ينفع الناس فإنما يفعل ذلك بإذن من الله وليس بقُدر من عنده^(٢).

• ويبدأ إبراهيم موقفه الإيماني المجابه للعبادة الوثنية المختلطة، بأن يحاور أباه أزر منكراً عليه وعلى قومه أن يتخذوا آلهة أصناماً يعبدونها. فكيف يا أباي تفعل هذا وتجعل من الصنم رباً تعبدونه دون الله الذي خلقك وسواك ورزقك؟ إنك يا أباي وقومك قد ضللتكم عن الحق وانحرفتم عن الطريق الصحيح.

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٧٩.

(٢) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٨١.

(٣) إبراهيم أبو الأنبياء ص ١٥١.

إن فطرة إبراهيم السليمة تتكرر ابتداءً أن تكون هذه الأصنام آلهة فما هي بالتي تستحق أن تعبد، لقد أحس إبراهيم بفطرته ضلال قومه فاستنكر ذلك، واشتد على أبيه الحليم. ولكن العقيدة تسمو فوق مشاعر الأبوة والنبوة.

واستحق إبراهيم بفطرته السليمة وبإنكاره لعبادة قومه، أن تتكشف له حقيقة الملك، ملك السموات والأرض حتى يتصل قلبه وفطرته بدلائل الهدى في هذا الكون.

• وتمضى القصة لتبين لنا صورة لنفس إبراهيم وقد ساورها الشك في عبادة قومه، وهي تميل إلى العزلة في الليل ليعيش إبراهيم مع نفسه وتأملاته ومع الجديد الذى غزا وجدانه ومشاعره..

وها هو الليل يسدل أستاره والظلام يطمس كل شيء وإبراهيم فى عزلة يهيمه هاجسه الفطرى الدينى، ويرى الكوكب لامعاً مضيئاً فينجذب إليه ، ويقول هذا ربى إنه أعظم شأنًا وأكثر ارتفاعاً من الأصنام، ما أعظم بهاءه. ولكن إبراهيم يفاجأ بأفوله فيمضى عنه، إذ كيف يكون رباً للخلائق ويغيب عنها؟ وتتكرر التجربة مع إبراهيم فما هو القمر يسطع ليلاً ويسكب نوره الفضى على الكون كله، ويتفرق قلب إبراهيم مع الضياء الغامر، إنه قمر يستحق أن يكون رباً. وظل يمتع النفس والقلب بالضياء.. ولكنه كغيره أقل وغاب وترك الكون مظلماً. ومضى عنه. إذ كيف يكون رباً للخلائق ويغيب عنها؟ ويختار إبراهيم.. من يستحق العبادة؟ إنه يحتاج إلى العون، وطلب الهداية من ربه. وتتكرر التجربة مرة أخرى مع كوكب ضخم هو الشمس، إنها تبدو فى عينه أعظم الكواكب وأكبرها - إنها تستحق العبادة بضوئها ودفئها وجرمها أن تكون رباً! ويفاجأ كما فوجئ بأن هذا الجرم الضخم يمضى إلى الأفول، ويمضى عنه.. إذ كيف يكون رباً للخلائق ويغيب عنها؟

وهنا تدرك إبراهيم شرارة الإيمان الحق بعد أن نظر فى أمور الكواكب واستدل من أفولها أنها مخلوقات وراءها خالق واحد هو خالق الكون كله، فتبرأ إبراهيم من قومه وعبادتهم وأصنامهم. واستطاع بذلك أن يجادلهم مجادلة حسية ومشهودة، وأن يبين خطأ العبادة وارتكاس العقيدة. وتوجه إبراهيم إلى فاطر

◆ القصة في القرآن ◆

السموات والأرض، فلا ترد ولا حيرة فيما تجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي في الضمير.

لقد اطمأن واستراح وزال قلقه بعدما رأى الله في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله.

وها هم قومه يأتون إليه ليجادلوه في اليقين الذي استقر في قلبه وضميره وحاجوه في دينه، وخوفوه ألهم وحذروه عذابهم وهو يواجههم في رسوخ إيمان، وثبات عقيدة. ويستنكر إبراهيم من قومه أن يتجروا ويجادلوه في الله، وهو الذي هداني وغمر ضميري ووعي والكون كله. إني لا أخاف منكم ولا أرتجف من ألهمتكم المزعومة التي لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع. إلا أن يشاء ربي. لقد أحاط علمه بكل شيء.

وهكذا ناظر إبراهيم قومه لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم، وهي حجة ألهمها الله لنبيه ليدحض بها حجته التي يجادلونه بها^(١).

وهذا الموقف من القصة يعالج غرضاً دينياً أصيلاً من أغراض القصة القرآنية وهو الدعوة إلى التوحيد الخالص لله، ونبذ الشرك والضلالة، وترك الأصنام والأوثان، ولقد عولج الموقف في أسلوب قصصي باهر، حيث رسمت الآيات الكريمة مشهداً رائعاً للفطرة السليمة وهي تبحث عن إله الحق الذي تجده في أعماقها بينما هي تصطدم في الخارج بانحراف الفريضة وانطماس القلوب.

وفي القصة أيضاً إيناس للرسول وتسليّة له، فهو أيضاً يواجه قومه وقد اختلطت فيهم الأديان، وعبدوا الأصنام والأوثان، وارتكست قلوبهم. كما فيها بيان لتدرج النفس الإنسانية في الاتجاه إلى طلب الحقيقة الإلهية.

وإذا كانت القصة قد تكررت في مواضع كثيرة فإن التكرار هنا لا يعنى التماثل التام. بل إن هذا الجزء من القصة متمم للأجزاء الأخرى ومتناسق مع

(١) انظر في ظلال القرآن الجزء السابع من المجلد الثاني ص ١١٣٧ / ١١٤٢ طبعة دار الشروق وكذلك صفوة التفسير الجزء الأول ص ٤٠٠-٤٠٣.

الموقف الذي جاء فيه. إن المتكرر في أجزاء القصة على مدار السور القرآنية هو شخصية إبراهيم نفسه. حيث بدأ بنفى عبادة الأصنام. وبيان أن العقل الضال وراء ذلك. وبين أن طريق اليقين يبدأ بالشك إلى أن يصل إلى اليقين.. وتلك مناظرة عقلية بحثة تناسقت مع جو سورة الأنعام كلها. وهى السورة التى تعرض حقيقة الألوهية فى مجال الكون والحياة، فموضوعها منذ البدء إلى المنتهى هو موضوع العقيدة.

الموقف الثانى :

قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ • إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ • قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ • قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ • قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ • وَتَالِىَهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ • فَجَعَلَهُمْ جَذَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ • قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتَّا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ • قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ • قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ • قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتَّا يَا إِبْرَاهِيمُ • قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ • فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ • ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ • قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ • أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ • قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ • قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ • وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿١﴾

هكذا حمل إبراهيم بعد اطمئنان القلب.. الاستعداد لتحمل الأمانة، فانتقل من القول إلى طور الفعل. فالفعل هو محور هذا الموقف. وهو موقف ينبى على جدل واضح، بين الحق والباطل، وبرز فى هذا المجال معجزة خارقة اختص بها إبراهيم، حيث علا الحق وظهر، وسفل الباطل وانطمس.

(١) سورة الأنبياء آيات ٥١-٧٠.

ومن اليسير أن نتخيل حنكة الأب وثورة الفتى إبراهيم، فالأب يتابع سادات القوم في وقتهم وعصرهم ويجري معهم فيما يجرون، فهو من عشيرة بادية تطغى عليها عشيرة أقوى، حيث طغت على مدينة (أور) العشائر القوية. وإذا كان هذا موقف الأب فإن الابن يأبى إلا ما اعتقد وينفر من المراء والرياء^(١)، ويحفزه أمل في صلاح العقيدة.

والموقف الذي نحن بصدده يصور هذا الصراع المشتجر بين إبراهيم وأبيه وقومه.

يتوجه إبراهيم إلى أبيه وقومه ساخراً من التماثيل التي يعبدونها، فهي لا تعدو أن تكون أحجاراً صماء لا تعي ولا تحس. ولم يجد القوم جواباً إلا ما يردده التابعون الذي يلغون عقولهم ولا يفكرون، لقد قالوا إنهم عبدوا تلك الأحجار تقليداً واتباعاً للآباء والأجداد. وقولتهم دلالة على التحجر العقلي والجمود النفسي. لقد تكبلوا بالماضي وبالحجر. والتوحيد تحرير وانطلاق إلى الله.

وواجههم إبراهيم في قولته الصريحة بأنهم هم وآباؤهم قد ضلوا الطريق الصحيح، الطريق إلى الله الواحد الأحد. ولأن عقول القوم معطلة ونفوسهم مظلمة، تساءلوا في شك يززع ما عندهم من ضلال.. إن كانوا على الهدى يريدون أن يمضوا. أأنتم يا إبراهيم جاد فيما تقول؟ لا نخالك إلا لاعبا!. وإنك لتمزح في أمور لا يجب فيها المزاح.

ولكن إبراهيم متيقن مما يقول عارف بربه واثق به فيرد عليهم في ثقة قائلاً إن من يستحق العبادة هو الله. رب الناس ورب السموات والأرض. وهو واثق على ذلك، ذلك أن كل ما في الكون ينطق بوحداية الخالق الذي يدبر الكون ويصرفه.

ويقرر إبراهيم أمامهم في هذا الحوار الحاد أنه سيكيد للأصنام، ونفذ إبراهيم ما قرره، وتحول القول إلى فعل، ومضى إبراهيم ثائراً غاضباً إلى الأصنام

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٩٣.

مستهزناً بها، متعجباً من قومه كيف ينحدرون بعقولهم هذا المنحدر الهابط في مجال العبادة. إن الأصنام - الآلهة - أمامه أحجار مكدسة على أشكال وهيئات يلعب ويعبث ولا حركة ولا نامة. وتحولت الأصنام على يديه إلى قطع صغيرة، ثم ترك الفأس معلقة في رقبة كبير الأصنام، الآلهة، إمعاناً في السخرية والاستهزاء.

وكان الطبيعي أن يراجع القوم عقيدتهم الوثنية، ولكن سيطرة الخرافة على عقولهم جعلتهم يثورون عندما رأوا هذا المشهد وتساءلوا عمن يمكن أن يفعل ذلك بالهتهم؟

- من فعل بالهتنا تلك الفعلة القاسية؟

وينبرى من القوم من يلقي بالأمر على إبراهيم.

- لقد سمعنا إبراهيم ذلك الفتى يذكرهم بالسوء.

وينفعل القوم، وتأخذهم العزة بالإثم وهم يرون الأصنام جذاذاً لا تتطرق وقلل القوم من شأنه حين قالوا، إنه فتى صغير يقال له إبراهيم. وبلغت الثورة مداها، واشتد الغضب بالقوم وانطمست عقولهم وتجمدت نفوسهم. ولم يخطر على بال أحد أن يسأل إذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى فكيف تعبد إذن؟

- إذن إئتوا به، وعلى رءوس الأشهاد، فمن يفعل فعلته يشهر به قبل أن ينزل به العقاب.

وكانما الأمر كان مواجهة حاسمة، أو كأنما نحن في ساحة للقضاء هم يحكمون ويصدرون الأحكام وينفذونها، بلا ضمير ولا رادع.

- هل حطمت الآلهة يا إبراهيم؟

وتخيل معي نظرة إبراهيم إليهم، تلك النظرة التي تدل على السخرية والتهكم من أقوام لا تدري ماذا تفعل ولا ماذا تقول.

ويشير إبراهيم إلى الصنم الأكبر الذي علقت برقبته الفأس.

— بل فعله كبيرهم.

ولأول مرة يحسون باهتزاز، فرجعوا إلى أنفسهم لعلمهم يتدبرون، ولكنهم سرعان ما انقلبوا على رؤوسهم فلا عقل ولا تفكير.

ويعنف إبراهيم بهم. فليس هناك من دليل محسوس ومشهد مشهود أبلغ مما يرونه ويتحاورون حوله.

— إنكم طغاة جبابرة، تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم، أف لما تفعلون.

إنكم لا تعقلون قبيح ما تصنعون.

ولجأ القوم إلى القوة الغاشمة وصاحوا.

احرقوه، احرقوه، أشعلوا الناس وألقوه فيها.

• وألقى به، وجاء الأمر الإلهي إلى النار فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم ولقد نجى الله إبراهيم من كيد قومه، وباعوا هم بالخسران المبين.

• وينبغي أن نلمح شيئاً يستوقفنا في قصة إبراهيم، ووعيد الدولة له بالإحراق إن لم ينته عن تسفيه أربابها، وأصنامها وتمثيلها.

فمن المسلم به أن الإحراق عقوبة مقررة في شريعة بابل، وأن الناس لم تكن مجهولة في بلد من بلاد الأنبياء الآخرين، ولكنهم لم يتعرضوا للإحراق في غير أرض بابل، ولم يرد خبر قط عن نبي غير إبراهيم توعد قومه بإحراقه. فلقد انفرد إبراهيم بعقوبة الإحراق دون سائر الأنبياء^(١).

ولقد وقعت المعجزة لإبراهيم. وحين تقع المعجزة يجب أن يكون الناس بصراء بحقيقتها. فمقياس المعجزة ليس أن تسأل أهي ممكنة أم لا ؟ بل المقياس الحق أن تسأل عن الحكمة منها. فالذي يدبر الكون كله ينتزه عن العبث فلا يصنع

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٩٥/٢٩٦.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

شيئاً لغير حكمة. ولا تفوت هذه الحكمة إدراك الناس ما داموا هم المقصودين بإدراكها. فأعمال الله خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود.

ولقد جاءت قصة إبراهيم متلائمة تماماً مع سياق سورة الأنبياء، فموضع السورة هو ميادين التوحيد وربط العقيدة بالنواميس الكونية. ومن ثم توجه الآيات الأنظار إلى الوحدة التي تربط بين النواميس جميعها، والتي هي دلالة على وحدة الخالق المدبر. ومن ثم يستعرض السياق القرآني في السورة الكريمة أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً يطول أو يقصر لإبراز هدف واحد هو إدراك الحق الأصلي في العقيدة التي جاء بها محمد ^(١). ووحداية الله في كل الأديان، ومواجهة الأنبياء لأقوامهم، وتمائل وسائلهم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته.. ثم إن فيها إيناساً للرسول وتسلية له.

ولقد تحدثت الآيات عن قصة إبراهيم في أسلوب مشوق فيه نصاعة البيان وقوة الحجة والبرهان، ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام، ومن ثم ففي قصته عبر وعظات. ولقد جاء الحوار شديداً قوياً ليتلاءم مع الموقف الثاني وهو تحطيم الأصنام وإلقاء إبراهيم في النار، ليتم التناسق بين الموضوع وأداة التعبير.

وفي هذا الجزء من قصة إبراهيم فإننا لا نلمح فيها التكرار بمعنى التماثل وإعادة المعنى مرة أخرى. فالموضوع واحد تكرر لأن إبراهيم هو محور الأحداث جميعاً، ولكن الموقف حين يتكرر يحمل معنى جديداً وهدفاً جديداً، وغرضاً جديداً، وأسلوباً جديداً، وإيقاعاً جديداً، يتلاءم مع جو السورة وموضوعها وإيقاعها العام الذي ورد فيه. إنها قصة واحدة وزعت في سور شتى لأن النسق القرآني اقتضى ذلك التوزع، إذ يكون كل جزء مكوناً لقصة ذات عبرة مستقلة في ذاتها، فهي قصة واحدة الموضوع في قصص متعددة العبر ^(٢).

(١) في ظلال القرآن الجزء ١٧ للمجلد رقم ٤ ص ٢٣٦٥.

(٢) لقرآن المعجزة الكبرى ص ١٦٧.

الموقف الثالث :

(أ) قال تعالى : ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا • إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا • يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا • يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا • يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا • قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَنْ لَمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا • قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا • وَأَعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝ (١)﴾.

في هذا الجزء من قصة إبراهيم نرى الوداعة والحلم واللفظ وهو يتوجه إلى أبيه بدعوته بعد أن اطمأن قلباً.

وكعادة قصص الأنبياء تبدأ القصة بتبنيه إلى رسول الله (ﷺ) لإدراك العظة والعبرة من سياق القصة وورودها على هذا النسق ضمن الموقف الذي جاءت فيه.

ولقد وصفت الآية الأولى إبراهيم بأنه صديق ونبي، ومجال الإشارة التبيينية هنا، تذكير العرب بفضل إبراهيم وبيان دعوته إلى الوحدانية ومهاجمته للأوثان والأصنام والآلهة. والعرب ينتسبون إلى إبراهيم، ومن ثم تصبح المفارقة أمراً مثيراً للفكر وللتعقل. إذ كيف ينتسبون إليه وينسون دعوته ويعودون إلى ما كان يهاجمه ويحاربه؟ ويقفون من محمد الرسول هذا الموقف المزري؟ ويتوجه إبراهيم إلى أبيه متلطفاً في خطابه يحاول أن يهديه إلى الخير مستملاً إياه نحو الهداية.. يا أبتِ لم تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لك نفعاً أو يدفع عنك ضرراً؟.. إنني يا أبتِ لا أتحدث إليك من تلقاء نفسي إنما هو العلم الذي جاءني من الله فهداني، وليس هناك يا أبتِ من غضاضة أن تتبعني، فإنما أنت تتبع الهدى والخير وتمضي إلى الطريق الحق. إنك إن أطعنتي نجوت من المهالك. يا أبتِ لا تطع الشيطان فالشيطان عصي الله، وهو يعصى عباده، إنما أنا أهديك إلى طريق الرحمن، والشيطان يدعوك إلى طريق الباطل.

ويمضى إبراهيم في حديثه إلى أبيه وقد تدرج معه في حالته بألفاظ رقيقة وبعبارات مهذبة، وبحرص شديد على عدم إغضاب أبيه بل يسوق النصيحة في لطف وتهذيب حرصاً منه على أبيه. فهو يحب أباه، والنسق القرآني حريص على إبراز هذا الحب. فتكرار كلمة "يا أبت" إنما هو إشعار بالتودد والحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب. وقد رتب إبراهيم الكلام في غاية الحسن لأنه نبه أولاً إلى بطلان عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب والرفق^(١).

ولكن الدعوة بأرق الألفاظ وألطفها لا تصل إلى قلب الأب. فها هو يواجه إبراهيم بالاستتكار المصحوب بالتهديد وفي قول فيه غلظة وعناد. أنت تكره آلهتنا يا إبراهيم، وتجتراً عليها وإن لم تبعد عن ذلك وأصررت عليه لأرجمنك بالحجارة، ثم لتغرب عن وجهي.

بهذه الجهالة تلقى أزر الدعوة إلى الهدى، وبهذه القوة قابل القول المؤدب المهذب، وكذلك شأن الكفر مع الإيمان، وشأن القلب الذي هذب الإيمان والقلب الذي أفسده الطغيان.

ولم يغضب إبراهيم ولم يفقد بره وعطفه بأبيه، إذ قال لأبيه سلام مني عليك، فلن ينالك مني أذى ولا مكروه، ولا أقول لك ما يؤذى حرمة الأبوة ولكنني سأدعو الله سائلاً الهداية والغفران لك. وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي إلى الإيمان تؤذيك فإنني سأعتزل القوم جميعاً. واعتزل إبراهيم قومه وهجر أهله ودياره، فلم يتركه الله وحيداً بل وهب الله له ذرية وعوضه خيراً.

وهاجر إبراهيم إلى أرض الشام ووهب الله له إسماعيل ثم اسحاق.. ومن بعد اسحاق يعقوب، وكانت سلسلة النبوة التي ختمها رسول الله محمد (ﷺ).

إننا في هذا الجزء من قصة إبراهيم نجد رفق الدعوة التي تفيض بحنان النبوة في عباراتها. وفي نعماتها الهائلة، وفي معانيها العاطفية ولا يوجد في أي لغة عبارات تفيض برفق الدعوة والعطف والرعاية بمثل هذه العبارات لأنها كلام العزيز الحكيم.

وبمقدار ما في عبارات الابن من رفق واسترضاء كانت عبارات الأب مليئة بالجفاء والغلظة. والآيات توضح أنه ليس له أن يستغفر لأبيه لأن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعفا الله عن إبراهيم وأمره بالبراءة منه ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾.

(ب) قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١).

وهذا نوع آخر من الحوار يختلف عن الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه إنه نوع من الحوار الذي يتحدى فيه إبراهيم، الملك. ملك القوم الذي كان يعيش معهم والذي تقول عنه بعض الروايات إنه النمرود (٢). ولقد جادل الملك إبراهيم (عليه السلام) في وجود الله. وكان أولى بذلك الملك أن يحمده الله سبحانه على نعمة الملك التي أنعم الله بها عليه، ولكنه واجه ذلك بالكفر والطغيان. وهذا سر العجب في قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ﴾. والكلام موجه إلى رسول الله وإلى المؤمنين معه، ليأخذوا العبرة مما حدث للأمم الخالية، وليأتس الرسول بما يُقص له، تسلياً وإيناساً. ويبدأ الحوار حول وجود الله واستحقاقه للعبادة والوحدانية.

يقول إبراهيم وهو يواجه الملك المتعنت الرافض للدعوة، في مجال الإعجاز والتعجيز، وهو يتحدث له عن ظاهرتين مكرورتين معروضتين لحس الإنسان وعقله؛ إنهما ظاهرة الإحياء والموت.. يقول إبراهيم: الله ربي، خالق كل شيء

(١) سورة البقرة آية ٢٥٨.

(٢) انظر إبراهيم أبو الأنبياء ص ٦٤-٦٥.

وهو يحي ويميت. وإبراهيم يتحدث وهو يعي تماماً أن صفة الموت والحياة إنما هي صفة خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد. ولكن إبراهيم يصاب بالعجب حين يجادل الملك في تلك الحقيقة السرمدية.

والملك وهو يسمع إبراهيم يورد حجته، يرى نفسه حاكماً وملكاً وقادراً على إيفاء أمره فيهم بالحياة والموت، إنه كما يرى عقله القاصر.. المتصرف في شئون القوم فهو إذن، حسب المنطق المعكوس، الرب الذي يجب الخضوع له. ولقد علمنا سابقاً أن عبادة الملوك كانت إحدى أنواع العبادات السائدة في ذلك الزمان.

يقول الملك : وماذا في ذلك، فأنا أيضاً أحيى وأميت.

وأشار بيده كما تقول الروايات^(١). فجاء برجلين حكم على أولهما بالموت وترك الثاني حياً، وأشار إلى إبراهيم ساخراً، انظر هأنذا أحيى وأميت. وحين رأى إبراهيم هذا العبث والتضليل، وذلك الادعاء في إيراد الأدلة وذلك الخداع والمماطلة، ألقى عليه بدليل لا يحتاج إلى خداع أو إلى موارد.

يقول إبراهيم : هأنذا أتحداك بدليل محسوس، تشاهده صباحاً ومساءً وإذا كنت تدعى الربوبية، وإذا خيل لك ذنك أنك قادر على الإحياء والموت كما يفعل الإله الواحد الأحد، فما هي الشمس أمامك تطلع كل صباح من المشرق مضيئة، مرسلة دفئها إلى الكون، فأت بها أنت من المغرب ولو لمرة واحدة تظهر فيها سلطانك وقوتك.

وبهت الملك، وهو يرى هذه الحجة الدامغة التي توقفه عند حجمه الطبيعي وتوضح له مدى عجزه الهائل. ووقف ساكناً حائراً مندهشاً لا يعرف كيف يجيب على هذا التحدي الدامغ، وحققت كلمة الله على القوم الظالمين.

• إن هذا الجدل الذي يعرضه الله على نبيه محمد (ﷺ) وعلى جماعة المسلمين مثال للضلال والعناد، وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين.

(ج) قال تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).

وذلك موقف آخر من قصة إبراهيم، وحوار من نوع آخر تماماً، إنه حوار مع ربّه، أليس إبراهيم خليل الرحمن؟ إنه حوار المتأدب الخاشع، الراغب في المعرفة، فقلبه مطمئن ووجدانه مترع بالإيمان بالله، ولكن الحس المشاهد يحب أن ينعم باليقين وبالظاهر معاً. والله لا يخل على خليله بمطلبه.

إن إبراهيم يتشوق إلى سرّ الصنعة الإلهية. وحين يجيء هذا التشوق من إبراهيم الأواه الحليم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق والتطلع لسرّ الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين (٢).

وهو تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان، ولا يرتبط ببرهان على وجود الله ووجدانيته وإنما هو شوق روى إلى ملابسة السرّ الإلهي.

• يقول إبراهيم مناجياً ربه: إلهي جلت حكمتك.. أنشدك اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ، واطمئنان التذوق للسر المحتجب وهو ينكشف. إلهي أرنى بمشيئتك، كيف تحيي الموتى؟.

• وجاءه النداء الإلهي في صيغة عتاب مرضى عنه: أو لم تصدق بقدرتي على الإحياء؟

• وينتفض إبراهيم خاشعاً، متضرعاً ويقول : بلى آمنت وأمنت ولكنني أردت أن أزداد بصيرة وسكون قلب برؤية ذلك.

ويستجيب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم. وأمر الله إبراهيم أن يختار أربعة من الطير، وأن ينبجهن ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة به ثم يدعوهن. فتتجمع أجزاءهن مرة أخرى وترتد إليهن الحياة ويعدن إليه ساعات.

(١) سورة البقرة آية ٢٦٠ .

(٢) في ظلال القرآن المجلد الأول الجزء الثالث ، ص ٣٠١.

ورأى إبراهيم السر الإلهى يقع بين يديه، طيور فارقتها الحياة، تدب فيها الحياة مرة أخرى.

إنه أمر الله ، والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

- إن هذا الجزء من قصة إبراهيم ، هو قصة النفس البشرية فى نبى الفطرة إبراهيم (عليه السلام)، إذ النفوس ولو كانت مؤمنة تتمتع بكثرة الدليل لتزداد إيماناً وإن كان أصل الإيمان قائماً، فزيادة البينات تزيد المؤمن إيماناً وتزيد الجاحد كفراً وعناداً^(١).

(د) قال تعالى ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ • رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ • فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ • فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ • فَلَمَّا أَسْلَمَا وَكَلَّهِ لِلْجَبِينِ • وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ • قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ • إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ • وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ • وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ • سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^(٢).

تلك هى الآيات الكريمة التى تحكى جانباً من قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل. إنها قصة الذبح والفداء. وفيها تبرز الطاعة ويتضح الاستسلام لله. حيث أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده اختباراً لقوة إيمانه ومقدرته على تحمل التضحية والصبر على البلاء المبين.

وها هو إبراهيم المقطوع من الأرض والوطن والأهل والقراية. يتجه إلى الله يسأله الذرية الصالحة المؤمنة، ويرزقه الله فى كبره وهرمه بغلام حلیم. وما أن يأنس إبراهيم بولده حتى يرى فى المنام أنه يذبحه. وتلك كانت إشارة من الله إلى إبراهيم بالتضحية. وقبل إبراهيم الأمر فى قبول ورضى وطمأنينة. فلم ينزعج ولم يجزع. ويتوجه إلى ابنه فى اطمئنان ووثوق لأداء الواجب.

(١) لقرآن المعجزة الكبرى ص ١٦٤.

(٢) سورة الصافات آيات ٩٩-١٠٩.

◆ القصة في القرآن ◆

يقول إبراهيم : بُنَى .. إسماعيل.. لقد أمرت في المنام أن أذبحك فانظر في الأمر . وقل لي ما رأيك؟

ويتلقى إسماعيل الأمر في رضى واستسلام وفي يقين. وبالرغم من شبح الذبح الذى يطوف بالذهن فإن إسماعيل وهو يخاطب أباه لم يفقد أعصابه، فقابل أمر أبيه بالموودة والقربى حين ناداه بكلمة يا أبت ثم هو أدب كامل مع الله، حيث طلب من ربه الاستعانة على الأمر والصبر عليه.

يقول إسماعيل : يا أبت إبراهيم امض لما أمرك الله، وقم بذبحي وإن شاء الله ستجدنى صابراً.

وينتقل الموقف العصيب إلى خطوة حاسمة، لقد مضى الحوار بين الأب وابنه وجاء وقت التنفيذ.

ومرة أخرى تتبدى الطاعة فى قمتها، وها هو إبراهيم فى طمأنينة الرضى يكب ابنه على جبينه استعداداً للذبح، والغلام يستسلم لقدره فلا يتحرك إمتناعاً. ولم يبق إلا أن يذبح ويسيل الدم وتزهق الروح.

وهكذا يقع الابتلاء ويتم الامتحان، ويجىء النداء الإلهى قد صدقت الرؤيا وحققتها والله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى فى النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره.

والحكمة فى هذه القصة أن إبراهيم اتخذ الله تعالى خليلاً فلما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده فأمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلقة، فامتثل أمر ربه وقدم محبته على محبة ولده فلا ينبغى أن يرضى الإنسان بشئ فى سبيل العقيدة. ولا ينبغى أن يبطل القربان بالإنسان لا لأن الله لا يستحقه كما استحقته أوثان الجهالة بل يبطل لأن الله أرحم وأعظم من أن يتقبله فهو أعظم وأكرم من الإنسان.

وارتفاع الإنسان بهذه العبادة هو ارتفاع آخر يضاف إلى ارتفاعه بالتوحيد والتنزيه. ارتفاع من جانب القوة لا من جانب الضعف وسمو بالرحمة وبالعبادة إلى أعلى عليين^(١).

الموقف الرابع :

قال تعالى : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ • وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ • وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ • وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ • وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ • رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

إن هذا الجزء من قصة إبراهيم يرتبط بالعرب، وما كان شرف العرب به وهو بناء الكعبة. فقد ذكر هذا البناء الذي قام به إبراهيم وعاونه ابنه اسماعيل، وبإبراهيم وإسماعيل تشرف العرب بأنهم من سلالتهم، وبالبيت الحرام اعتزوا وعلوا على العرب إذ كان مثابة للناس وأمنًا.

ولقد بين هذا الجزء من قصة إبراهيم بعث النبي (ﷺ) وأن ذلك كان استجابة لدعوة إبراهيم. وبذلك تتأكد الصلة بين الإسلام ودعوة إبراهيم.

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٣١١.

(٢) سورة البقرة آيات ١٢٤-١٢٩.

فالحديث عن إبراهيم وإسماعيل تقرير عن حقيقة دين إبراهيم وهو التوحيد الخالص وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين. إن هذا الجزء من القصة يوضح ويقرر وحدة دين الله، واطراده على أيدي رُسله جميعاً. وبيان أن وراثته هذا التراث الديني لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة.

فنشأة الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد (ﷺ) كانت استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام فاستحقت وراثته هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعاً. وعندئذ تسقط دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام لأنهم قد فقدوا حقهم في وراثته باني هذا البيت بانحرافهم عن عقيدته. إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل. فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام شيء آخر.

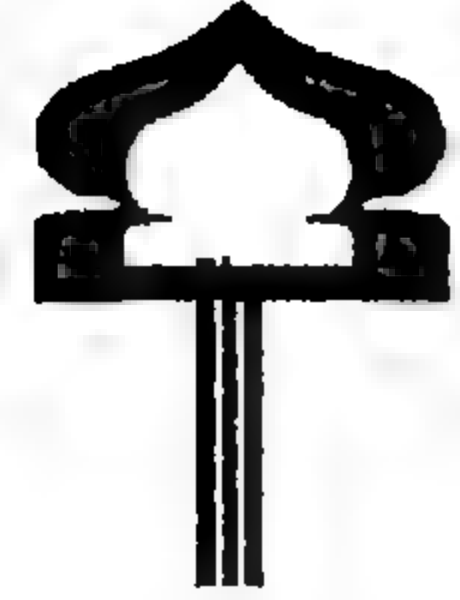
ويتعالى الدعاء، وتتساب نغمة الدعاء وموسيقى الدعاء وجو الدعاء كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حية شاخصة متحركة، رُدّ المشهد الغائب الذاهب، حاضرًا يسمع ويرى ويتحرك ويشخص وتفيض منه الحياة.. إن في ثنايا الدعاء أدب النبوة وإيمان النبوة وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم.

حين قام إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة كانت دعوتهما أن يكونا مسلمين لله، وأن يجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبعث في أهل بيته رسولاً منهم فاستجاب الله لهما وأرسل من أهل البيت محمداً بن عبدالله وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله والورثة لدين الله^(١). ومن ثم تواجه الآيات الذين ينازعون الأمة المسلمة الدين والإمامة وينازعون الرسول (ﷺ) النبوة والرسالة ويجادلون في حقيقة دين الله، تواجههم الآيات بالتوبيخ الشديد للمخالفين لملة إبراهيم.

(١) في ظلال القرآن ص ١١١-١١٦ مجلد (١) جزء (١)

◆ مقاصد الرين وقيم الفن ◆

تلك قصة إبراهيم أخذنا منها بعض المشاهد. ولقد اقتضت حكمة العليم
الخبير ذكرها متفرقة الأجزاء في مواضع مختلفة، لتكون كل عبرة بجوار خبرها
في القصة. ولو اجتمعت هذه الأجزاء المتفرقة في مكان واحد وتتابعت مشاهد
القصة خبراً وراء خبر لاختلطت العبرة بالقصة الخيرية وما تميزت العبر.

إِفْصِلْ السَّائِرِينَ

لمحات فنية

من خلال ما عرض من النصوص القصصية القرآنية نلاحظ أن القصة القرآنية وقد أوفت بالغرض الديني والإعلامي تماماً، فإن لها سمات فنية خالصة تجعلها ذات تأثير في المتلقين. فالقصة في القرآن ذات هدف ديني في المقام الأول ولكنها مع ذلك قد حققت من خلال السياق والنسق القرآني المعجز مطالب الفن القصصي وخصائصه وعناصره المميزة.

وهذه العناصر من شخصية وحدث وحوار وصراع قد تحقق في صورة مميزة ومتشابكة بحيث لا نستطيع أن نفصل عنصراً عن آخر، فكل عنصر يتحقق وجوده من خلال العناصر الأخرى المتضافرة معه، فلا شخصية بلا حدث ولا صراع بلا حوار، ولا فعل بلا تشابك في خيوط الحدث وأفعاله.

فالحدث يؤثر في الشخصية كما تؤثر فيه الشخصية دفعاً إلى الحسم أو هروباً إلى البعد عنه خوفاً، ولم يخل موقف من مواقف الدعوة والجدل الذي تتضمنه قصص الأنبياء من حوار هادئ حيناً، أو مشتجر حيناً آخر، أو معجز متحدياً حيناً ثالثاً، فالحوار له الدور

الحاسم في بلورة الشخصية وكشف الكثير من أبعادها النفسية والفكرية والعقائدية. ومع ذلك فهذا التمازج بين العناصر الفنية المكونة للقصة القرآنية لا يأتي على نمط واحد، وعلى قدر واحد من التساوى أو التوازي بل قد تختلف مناسيب كل عنصر تبعاً للموقف الذى يدور حوله الموقف القصصى الخاص.

والقصص القرآنى يثير فى النفس الانفعال ويحرك فى القلب العواطف ويجذب القارئ أو السامع إلى متابعة الموقف القصصى إلى النهاية، فيبدو الموضوع القصصى - الذى يحمل الغرض الدينى عالماً فى الذهن، وحيّاً فى النفوس مما يؤدى إلى حالة من التطهير أو من التحول، أو من الثبات، ولكنه فى كل الحالات يُبقى شيئاً ما مؤثراً.

ولا شك أن موضوعات القصص القرآنى يمنحها عمقاً وأصالة وتأثيراً أن تتناول الجانب الهام والأساسى فى الدين كله وهو العقيدة الخالصة والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، مستخدمة فى ذلك كل البراهين الحسية الدالة على هذا المعنى، وفى طرائق فنية تستميل القلوب وتستجيش النفوس. ولقد لَوّن هذا الغرض العام والكبير من أغراض القصة القرآنية طرائق الأداء التعبيرية ووسائله الفنية الخاصة به كقصص قرآنى متفرد فى الأداء وفى النسق، وذلك من حيث الإطناب أو الإيجاز، ومن حيث التكرار أو الإشارة العابرة، وكذلك من حيث استخدام الحوار، أو الاكتفاء بالسرد، فضلاً عن التنقل بين الأحداث، ثم العودة إلى جوهر القصة.. ولم تكف القصة القرآنية - وهى تستخدم هذه الأدوات الفنية - بهذا الغرض الدينى الكبير، بل تناولت كثيراً من الموضوعات التى تعالج قضايا البعث والحساب وقضايا الإنسان ومشاكله مع نفسه وغيره من بنى الإنسان.

ومن أبرز الخصائص التى يتميز بها القصص القرآنى عن غيره من القصص هو عنصر التصوير الفنى. والقرآن الكريم وهو يتناول القصة إنما يعالجها (بريشة التصوير المبدعة التى يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التى يعرضها، فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجرى لا قصة تُروى ولا حادثاً قد مضى) (١).

(١) التصوير الفنى فى القرآن ص ١٩٠.

والتصوير الفنى يجعل الشخصية شاخصة حيّة معبرة، والطبيعة البشرية مجسدة أمامنا تروح وتجيء، تمتلئ بالحركة وتتدافع بالصراع، وتتواجد بالحوار الحى الخلاق. و ثمة تناسق معنوى ونفسى بين القصص التى يعرضها القرآن الكريم والسياق الذى يعرضها فيه وانسجام عرضها فى هذا السياق مع الغرض الدينى والمظهر الفنى.

وهذا التصوير الفنى الرائع وذلك الجمال الأدبى الأخاذ، المتمازجان فى نسق فنى متميز، قد يتكرر كلما اقتضت الدعوة ذلك، أو كلما جاء الغرض الدينى الذى يدعو إلى ذلك، والتصوير حين يتكرر إنما يأتى فى صورة تختلف اختلافاً يسيراً أو كبيراً وتتفى بذلك وهم التكرار بلا قصد إلا التكرار. والتكرار يسير مع الجمال الفنى بالتنويع الدقيق الملحوظ.

إن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن. فليس هو حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثما اتفق إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة، يفتن فى استخدامها بطرائق شتى وفى أوضاع مختلفة ولكنها ترجع فى النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة : قاعدة التصوير. واللغة أداة التصوير الأولى (وباللغة تتطرق الشخصيات، وتتكشف الأحداث وتتضح البيئة ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة^(١)).

واللغة لها قدرة هائلة على التشكيل، فهى بعيداً عن كونها وسيلة اتصال أو إخبار مباشر فهى تعدّ جهازاً للتوصيل غير المباشر، وهو ما نسميه الوظيفة الجمالية للغة. وهذا التوصيل غير المباشر يتأتى من خلال استعمال اللغة بقدرتها التشكيلية، ويكون التشكيل من خلال التصوير . إنه التشكيل التكويني المبني على أساس المعرفة الشاملة، وفى هذا يكون العمل الألبى وحدة واحدة من التشكيل^(٢).

واللغة فى التصوير الفنى تستخدم اللون والحركة والخيال والنعمة والإيقاع والوصف والحوار والجرس الصوتى للكلمة وموسيقى السياق حتى يتحقق الهدف

(١) بناء الرواية د. عبدالفتاح عثمان . ص ١٩٩ . مكتبة الشباب . القاهرة.

(٢) نقد الرواية د. نبيلة إبراهيم ص ٣٩ . الرياض.

من التصوير. إنه تصوير حتى منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة، وخطوط جامدة. تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر، والوجدانات. فالمعاني تُرسم، وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة^(١).

◆ .. أهل الكهف .. نموذج للجمال الفني ..

قال تعالى :

١- ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا • إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا • فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا • ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا •

٢- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى • وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا • هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا • وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُغْبِذُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا •

٣- وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا • وَنَحْسِبُهُمْ أَنْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا •

٤- وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

(١) التصوير الفني سيد قطب ص ٣٧-٣٨.

فَلْيَنْظُرْ آيَهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا •
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا.

٥- وَكَذَلِكَ أَغَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَغْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَغْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا • سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا • وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذَلِكَ غَدًا • إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.

٦- وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا • قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا^(١).

• والآيات الكريمة التي تحكى قصة أصحاب الكهف وردت في سورة الكهف والتي سميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى هؤلاء الفتية، ولما فيها من إعجاز إلهي. وسورة الكهف سورة مكية، والعنصر القصصى هو الغالب على هذه السورة، والقصص التي وردت من روائع قصص القرآن، ولقد أبرزت هذه القصص الأهداف والأغراض الدينية الثابتة والأساسية مثل رسوخ العقيدة، والتوضيح في سبيلها والبعث بعد الموت ثم التواضع من أجل العلم والإيمان بالغيب والبعد عن الجدل فيه، فضلاً عن المعاني العامة التي تتناول مظاهر رسوخ العقيدة في النفوس مثل الحق الذى يرتبط بالعقيدة وليس بالثراء والسلطان أو الآثار المدمرة للتكبر والغرور أو غنى الفقير لاعتزازه بعقيدته وغناه بها.

وقصة أصحاب الكهف هي إحدى القصص التي وردت بسورة الكهف وهي تبرز عرضاً دينياً كبيراً سبق الحديث عنه وهو التضحية في سبيل العقيدة، فضلاً عن الإشارة إلى البعث والنشور.

وخلاصة القصة أن ملكاً ظهر بعد زمن عيسى (عليه السلام) كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل من لا يستجيب لدعوته. فلما رأى الفتية أن الفتنة قد عظمت حزنوا حزناً شديداً ووصل خبرهم الملك، وتوعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الأوثان، ولكنهم أظهروا إيمانهم، فأمهلهم إلى الغد، ولكنهم هربوا ليلاً. فلما كان الصباح آووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنوده، وطلب الملك أن يسدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا، وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا نائمين فيه زمناً طويلاً ثم أيقظهم الله وقد ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم. وشعروا بالجوع فبعثوا بأحدهم ليشتري طعاماً مع الحرص والتخفي والحذر. وحين ذهب إلى البلدة وجد المعالم تغيرت ولم يعرف أحداً. واشتري طعاماً ولما دفع النقود، جعل البائع يقلبها في يديه، فقد كانت غريبة، ونظر القوم إلى النقود وتعجبوا، وعلموا أنها من عهد قديم، وحكى لهم الفتى أنهم جماعة هربوا إلى الكهف من بطش الملك.. ثم استيقظنا بعد نومنا، وشعرنا بالجوع فنزلت لأشتري الطعام، ووصل الخبر إلى ملك البلاد، وأدرك أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ثم ألقى عليهم الله النوم وقبض أرواحهم، فقال الناس لنتخذن عليهم مسجداً^(١).

• إن قصة أهل الكهف من أروع القصص القرآني في صدقه وسرد حقائقه. إنها آية في التصوير الفني القصصي الصادق، فهي في كل مشهد من مشاهدنا تصور الأمر كأنه مُشَاهَدٌ بالحس، وكأن الإنسان يعاين الوقائع.

١- ففي المشهد الأول : خطاب موجه إلى الرسول بأن قصة أصحاب الكهف ليست أعجب آيات الله فالكون ملئ بالعجائب والغرائب. ولتذكر يا محمد

(١) صفوة التفاسير ج ٢ ص ١٨٣، ١٨٤.

◆ القصة في القرآن ◆

أنهم فتية آمنوا بالله فأووا إلى الكهف لصيانة عقيدتهم من الضلال. فروا من الوثنية إلى الوجدانية وارتضوا جوار الله.

لقد سكن الإيمان وعاء القلب فاستمسكوا به واعتصموا بربهم. وناموا في يقينهم الديني ثم بعثوا فاختلف فيهم الناس وتجادلوا.

إن من خصائص القصة القرآنية هو تنوع العرض ذلك أن عرض القصة لا يأتي على نمط واحد، بل هو متعدد الطرائق. ففي المشهد الأول من قصة أصحاب الكهف قد وردت القصة ملخصة في إيجاز شديد يحتوى جوانب الحدث كله، الإيمان، الذهاب إلى الكهف، الدعاء بالرشاد، النوم، البعث، حيرة الناس :

وهذا التلخيص الموجز الذي بدأت به القصة إنما جاء لضرورة فنية ذلك أن التلخيص ما هو إلا مقدمة شيقة تثير الذهن، وتجذب بالألباب، وتثير الانتباه والمسامح إلى التفاصيل المتتابعة بعد هذا الإيجاز.

٢- وبعد هذا التلخيص المشوق يبدأ المشهد الثاني في تفصيل القصة اليقينية. فهم الآن في كهفهم بعيداً عن قومهم نراهم رأى العين قد ربط الله تعالى على قلوبهم حتى أصبحت قلوباً ثابتة راسخة، وهم حين آووا إلى الكهف قطعهم الله عن لغو الوثنية وظلم أهلها فاجتمع لهم الأنزواء عن الناس والبعد عنهم بالحس فلا يرون الناس ولا يسمعون عنهم.

إن أصحاب الكهف ليسوا رسلاً إلى قومهم ليواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها إنما هم فتية تبين لهم الهدى وسط ظلام الكفر. إنهم يستروحون في ضيق الكهف وخشونته رحمة الله. ويحسونها ظليلاً فسيحة ممتدة. إن لفظة "ينشر" تلقى ظلال السعة والحبوحة والانفساح في فضاء الكهف وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها لتشملهم بالرفق واللين والرخاء.

إن تلك اللفظة الواحدة في هذا السياق التصويرى الرائع وهو يقوم بنقل حركة القلب واطمئنانه، لتدل على أن هناك عالماً آخر في جنبات القلب مغموراً بالإيمان، مانوساً بالرحمن، تظله الرحمة والرضوان.

٣- وفي المشهد الثالث تصوير رائع لنومهم وحركة نعاسهم. فها هي الشمس تميل عن الكهف عند طلوعها وغروبها كرامة من الله حتى لا تؤذيهم، وها هم رقود يبدون في غيبوبة النوم كأنهم الموتى وتظنهم أيقاظاً وهم رقود، وهم في نومهم يتقلبون. يقول ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم ولو أنهم لا يقلّبون لأكلتهم الأرض. ورؤيتهم - وكلبهم على عادة الكلاب باسط ذراعيه يحرسهم - يثيرون الرعب والخوف والرغبة. إذ إن منظرهم يثير الدهشة، فهم نيام كالموتى ولكنهم أيقاظ وهم يتحركون تقلباً من جنب إلى جنب ولا يستيقظون. إن ذلك كله من تدبير الله.

إن المسرح بكل ما فيه من وسائل تعبيرية، يكاد يعجز عن تصوير الحركة المتماوجة، حركة الشمس وهي "تزاور" عن الكهف، عند مطلعها فلا تضيئه وتتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم، إن أسباب الحياة مهيئة لهم وهم رقود. إن لفظ "تزاور" تصور مدلولها وتلقى ظل الإرادة في عملها.

٤- وفي المشهد الرابع، تدب فيهم الحياة، ويستيقظون بعد رقدتهم الطويلة التي تشبه الموت. وكان أول ما يسألون عنه كم لبثتم؟ فيكون الجواب لبثنا يوماً أو بعض يوم، ونحن المتلقين للقصة نعلم أنهم لبثوا سنين عدداً. أما هم فجاهلون لما حدث، ولكنهم يشعرون بالجوع وهم يتخوفون أن ينفصح أمرهم وهم يوصون الرسول منهم أن يتلطف حتى لا يعرف القوم مقرهم فيؤذوهم. ولكننا المتلقين نعرف أن لا أحد هناك يرددهم عن دينهم.. إننا هنا أمام خيطين متوازيين خيط معلوم، يعلمه المتلقى وخيط مجهول يفعله فتية الكهف، إن ذلك مدعاة إلى معايشة المتلقى عليهم، إنهم يتتبعون طريقهم ويتلمسونه وعيون المتلقين ترصد خطواتهم.

وبالرغم من اختلافهم في الزمان وحيرتهم، فتلمسهم للحياة عن طريق طلب الرزق تصوير بشري بحت. فها هي النقود معهم ولا يحتاجون إلا المضي إلى البلدة للشراء، مع الحذر والسماح والبعد عن الجدل.. وكانت النقود هي رمز الكشف عن طبيعة هؤلاء الفتية الذين ظلوا سنين طويلة رهناء للكهف. لا يدرون أن الأعوام كرت وعجلة الزمان دارت. وأن المتسلطين على عقيدتهم قد دالت دولتهم.

٥- وفي المشهد الخامس يعثر الناس على أمرهم بعد أن أدركوا قدم النقود وعرفوا حقيقتهم، وكان إلهام الله بذلك ليعرف الناس حقيقتهم وتكون حياتهم في الكهف وقدرتهم فيه دليلاً محسوساً على أن وعد الله تعالى بالقيامة حق.

وفي هذا المشهد يبرز الغرض الديني من القصة. التوضيح في سبيل العقيدة، والبعث بعد الموت، ويوم القيامة حيث الجزاء والحساب.

ولقد قبضهم الله بعد استيقاظهم ليكونوا عبرة وعظة ومثلاً حياً محسوساً للناس. ولقد تجادل القوم حول مدتهم واختلفوا حول عددهم، ففريق رأى أن يبني بنياناً عليهم، ليكون علماً عليهم، وفريق آخر رأى أن يبني مسجداً يعبدون فيه الله، وكل من الفريقين في قوله ورغبته دلالة على الانبهار بالمعجزة التي شاهدها عياناً، والإشارة من القول علامة فقط على المعجزة.

أما الاختلاف في العدد فجاء متأخراً، فمن قائل إنهم ثلاثة، أو خمسة، أو سبعة مع إضافة الكلب إلى كل عدد. واليهود يجادلون رسول الله في عددهم، وتخطب الآية الرسول إلى أن الأكرم والأكمل أن يترك أمر العدد كله إلى الله، فليس الهدف هو عددهم، وإنما المغزى الديني الذي يمثلونه.

والآيات تنتهي عن الجدل في غيب الماضي كما تنتهي عن الحكم في غيب المستقبل. ومن ثم جاء النهي عن ذلك (ولا تقولن لشيء.. الخ) وعلى الإنسان أن يفكر ويشعر أنه يفكر بتيسير الله. وأنه لا يملك إلا ما يمدّه الله به من تفكير وتدبير وذلك من التوجيهات الدينية، وتأتي كلمة "عسى" وكلمة (لأقرب) للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال.

٦- وفي هذا المشهد الأخير الذي يأتي تعقيباً على قصة أصحاب الكهف نعلم الذي كان مجهولاً هو الزمان الذي استغرقه الرقود - اليقظ في الكهف. فهذا هو فصل الخطاب الذي يقرره خالق السموات والأرض. فهو جلّ وعلا المختص بعلم الغيب. وفي هذه الجزئية من التصوير وتناسقاً مع السياق، يرد التعجب متلائماً تماماً مع موضعه السياقي وتناسقه التعبيري، إنه دلالة على إدراك الخفيات كإدراك الظاهريات، ما أسمع! وما أبصره! لقد اجتمعت حواس الإدراك الأساسية

التي لا غنى لعلم أو معرفة عنها، البصر والسمع.. وإذا كانت الآيات الكريمة قد تحدثت عن العدد كما تحدثت عن الزمان.. فإن القرآن الكريم لم يترك من الصورة المكانية شيئاً إلا بينه وصوره، فيذكرهم وكتبهم يحرسهم وهو بالوصيد، وهو فجوة بالجبل الذي فيه الكهف. لقد صورت الآيات الكهف تصويراً دقيقاً، بفجواته ومسارب هوائه واتساعه ورحابته. إن التصوير القصصي كامل تماماً حتى ليرى القارئ المكان صورة عيانية محسنة، وكأنها مصورة بصورة باهرة، نتعرف فيها على ملامحها وجنبااتها وأركانها وزواياها، وليست كلاماً يقرأ.. ولكن الفرق هو في درجة التصوير الربانية التي تعلو على كل أداة تعبيرية لديها الطاقة الهائلة على رسم الصور وتكوينها..

إنه كلام الله تعالى العزيز الحكيم المبدع المصور (١).

(١) انظر حول هذه القصة .

(أ) في ظلال القرآن مجلد ٤ جزء ١٥ ص ٢٢٥٦/٢٢٦٦.

(ب) القرآن المعجزة الكبرى ٢٠٨-٢١١.

(ج) صفوة التفاسير. ج ٢، ص ١٨٣-١٨٨.

(د) التصوير الفني ١٨١، ١٩٠-١٩٥.

الباب الثالث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾

هو الله تعالى

مدخل

القصة في القرآن الكريم على جانب كبير الأهمية فهي قالب تربوي وإعلامي تنفذ من خلاله الدعوة إلى القلوب فتزدها. وإلى النفوس فتتفضها، وهي تحتشد بعوالم زاخرة وبحيوات متغيرة، وبأشخاص متنوعة، وبصراع يدور بين خير وشر، وعدل وظلم، فتثير في النفس العواطف، وتجذب القلوب وتهيب العقول إلى التقرب والتلقى في الفعل والمسلك.

وإذا كانت القصة في القرآن تنطلق من منطلق ديني وعقائدي، فإنها قد وفّت بمتطلبات الفن القصصي وتضمنت خصائصه وعناصره وأنواعه وتنوعه وأهم ملامحه.. ولكن ذلك كله جاء على طريقته الخاصة ووفق المنهج القرآني في إيراد القصص، والنظام القصصي في حلقاته ومواقفه وملاءمته مع السياق القرآني وموضوعات السور القرآنية.

فالقصة القرآنية تتوزع على سور القرآن الكريم توزعاً يربط القصة أو الجزء من القصة بالغرض الديني. وهذا الربط متناسق مع الموقف السياقي للقصة. ذلك أن القصة القرآنية ليست عملاً فنياً مستقلاً بذاته وإنما هي إحدى وسائل القرآن لتقديم العقيدة. ومن ثم فهي أداة تعبيرية تمتزج امتزاجاً عضوياً بين الغرض الديني والغرض الفني.

والإنسان مهياً إلى أن يجذبه ما في القصص من أفكار وخيالات وأحداث وسرد جميل له طلاوته ورونقه التعبيري، مما يجعل القصة أداة فعالة في تشكيل الإنسان وتكوينه تكويناً فكرياً ووجدانياً وعقائدياً، على نحو مقصود الهدف والغرض. والقصة القرآنية لعبت وتلعب هذا الدور الخطير في صياغة الإنسان المسلم صياغة جديدة ومتجددة، بحيث يتقبل - في ثقة قادرة مطمئنة - ما يناط به من أمور دينية.

وقد أدرك رسول الله (ﷺ) الدور الخطير الذي تقوم به القصة، فاستخدمها من أجل إبراز الهدف الديني والتربوي باعتبارها وسيطاً مؤثراً في الوجدان والفكر والسلوك، وقد كان (ﷺ) يضمن قصصه معاني عظيمة ومثلاً علياً وقيماً أخلاقية رفيعة.. في إشارات تضمينية يساعد على توصيلها إلى السامع أو المتلقى روعة التصوير وجمال السرد، وإثارة التشويق والقبض على أحداث القصة وأنفاس السامع معاً..

والقصة كوسيط مؤثر حظيت بمكانة عالية في القرآن الكريم، فلا تكاد تخلو سورة من قصة أو من جزء من قصة، أو من إشارة إلى قصة - أو تسجيل هدف سريع لقصة إشارية سريعة.. وهي في جميع الحالات تراعى في الصياغة التعبيرية حسن الملاءمة بين الغرض الديني الذي وردت فيه وجاءت من أجله وبين الموقف القصصي. ودراسة الإشارات النفسية والدينية في القصة القرآنية يكشف عن علاقة الشعور الديني بالعاطفة وارتباط الجانب العقيدى بالنفس، لما تتضمنه القصة من إشارات متنوعة، وتجارب دينية مختلفة كان الإنسان محوراً، ومن دعوات سماوية استنفرت مشاعر الداعية والمدعوين على السواء - وتولد عنها صراع طويل بين الحق وأهله، والباطل وناسه، وكانت عينُ القصة القرآنية تسجل وترصد، وتؤازر الحق وأهله، وتصور ما حاق بالكفر وناسه. والقصة القرآنية من أقدر الفنون على تصوير المعاني المجردة في وقائع محسوسة، وصور مجسمة، ومشاهد مصورة، مما تؤدي إلى التفاعل فالتأثر الوجداني العميق.

ولقد سجلت القصة القرآنية وحدة الرسالات السماوية وجوهر الديانات ومحورها الأكبر وهو التوحيد وإقرار العبودية لله وحده، فضلاً عن بيان الأثر الفعّال في سلوك الإنسان بوصفه مجالاً لحركة القصة ومقصدها.. ومن ثم تسجل جانب الخير والتناسق المنسجم مع سنن الله في الكون، من حيث الفطرة الصافية، والتوجه الديني الصحيح، وكذلك تسجل في الجانب المقابل.. الضلال وانطماس الفطرة المؤدى إلى النهاية المؤلمة..

◆ القصة في القرآن ◆

ولقد جاءت القصة القرآنية في أنواعها وتنوعها - لترصد في صور مجسمة تلك المعركة الأبدية بين الخير وقادته، والشر وأهله.

وسواء جاءت القصة على هيئة المثل أو جاءت في نسق تاريخي، أو عبرت عن الجانِب النفسى فى الإنسان، أو وشت بجوانب تعليمية تصقل العقل وتفتح الإدراك، أو أشارت رمزية سريعة إلى قصص كانت خلف الرمز، أو سيقّت لهدف العظة والعبرة.. فهي فى كل هذه الأنواع أداة راصدة لحركة الفعل البشرى بين حركتين كبيرتين، حركة الإيمان وما يقابلها من حركة الكفر.. كما أن طرائق التنوع فى الشكز القصصى من إبراز المشاهد الحسية، ومن إجمال وتفصيل وبسط وإيجاز، وطول فى القصص وقصر، وطريقة التعامل مع القصة من حيث زمن البدء وتناميّه مع موضوع السورة والسياق، وإبراز الخوارق والمفاجآت فى الإطار التعبيري المتوحّد، فضلاً عن الإثارة والتشويق، والرمز، والفجوات المتصورة عقلاً.. وغير ذلك .. من ألوان التنوع.. بسطته القصة القرآنية فى مجاله الموضوعى والدينى، ليتضافر ذلك كله فى وحدة فنية كاملة، تفى بالغرض الدينى والفنى معاً.

والدراسة تتناول أنواع القصة وتنوعها فى إطار البحث والتحليل عبر السرد والحوار وإبراز الصورة وتوضيح العظة والعبرة. مما ينمى طاقة الفرد المسلم النفسية والروحية وتمنحه متعة فنية خالصة.

والله أسأل أن يتقبل منا، وأن يجعل مما نكتب ضياءً نستكشف به بعض الفيض من كنوز القرآن الكريم، كتاب الله، ودستور المسلمين.

أنواع القصة القرآنية

ساق القرآن الكريم قصصه للعبرة والعظة، وفي ذلك السياق يتجلى الصراع بين الخير والشر وتتضح الوسائل الفاعلة لتغليب الخير، ولإبراز الهدف الديني الكلي وهو وحدة الأديان، ووحدة الرسالة الإلهية، ذلك أن جوهر ذلك كله هو التوحيد، وخلوص العبادة لله مبرأة من الشرك، والخرافة والوثنية.

والقرآن الكريم كتاب دعوة إلى معرفة الحق وهو الإيمان بالله. ووسائل الدعوة إلى الله كثيرة ومتنوعة والقصة إحدى هذه الوسائل الفعالة التي استخدمها القرآن الكريم لإبلاغ الدعوة وتوضيح أطوارها وكشف الماضي السحيق منها. والقصة القرآنية شأنها شأن الوسائل التعبيرية الأخرى التي تدعو إلى وحدانية الله عن طريق تصوير مشاهد يوم القيامة، والجنة، والنار، والنعيم والعذاب، وكذلك شأنها شأن الأدلة على البعث والجزاء، وعلى القدرة الإلهية، وعلى تفرد الله بالخلق والموت والإحياء.. وكذلك الشرائع التي فصلت والأمثلة التي ضربت..^(١)

وهي في مجملها مواقف تقتضى العظة والعبرة، وتدعو إلى التأمل والتفكير وتبعث على الاقتناع الكامل وتؤكد على وحدانية الله ووحدة الرسالة الإلهية.

والقصص في القرآن فيه إيناس لرسول الله ومؤازرة له وتثبيت لقلبه عبر قصّ أخبار الأنبياء والرسل في صراعاتهم الضارية ضد قوى الطغيان والوثنية والشرك.

وهي من هذه الوجهة - وجهة القص التاريخي - يتحدى القرآن بها العرب، كما تحداهم بإعجاز القرآن في أسلوبيه ونظمه، وهي أيضاً دليل قطعي على أن القرآن وحى من الله.. فما كان الرسول (ﷺ) يدرى شيئاً وهو في بطن الغيب عن

(١) نظرات في قصص القرآن ج ١ ص ٣٩.

◆ القصة في القرآن ◆

تلك الأخبار والقصص الصادقة التي تناولت الأنبياء والأمم. ولقد أورد القرآن تلك الحقيقة.. في آيات كثيرة.. منها قوله تعالى : في سورة آل عمران ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(١).

فالقصص شعبة جليلة من شعب القرآن الكريم، اختصه الله منه بنصيب كبير، لمكانه من الدعوة، وحسن بلائه في المعاونة على أدائها. فإن تكن شعبه الأخرى هدى وإرشاداً وشرعاً ونظاماً وتقويماً وإصلاحاً - فإن القصص هو الزاد الإلهي الذي يمد الله به رسوله في رحلته البعيدة المدى، الكثيرة الهموم، الثقيلة الأعباء، تحف من حولها المكاره والشرور^(٢). ولقد تعرض (ﷺ) إلى أزمت نفسية وعصبية بلغت حد المساومة في الوحي وإنكاره، علهم يفتنونه أو يؤثرون في موقفه الإيماني الراسخ. ولقد سجل القرآن الكريم هذه المواقف فقال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾^(٣).

ولأن القصص أحفل بالأسوة وأعمل في النفس وأبعث على الطمأنينة والرجاء فقد وردت على أنواع، يخاطب كل نوع جانباً من جوانب النفس البشرية - حيث يقرن العمل بالجزاء، فيسرى الهدف الديني والموعظة الحسنة سرياناً حياً، فيتكمن المغزى من القلب ويختلط بمشاعر الوجدان.

(١) سورة آل عمران آية ٤٤.

(٢) مع القرآن الكريم دراسة مستلهمة ص ١٩.

(٣) سورة الكهف آية ٦.

إِفْضِيلُ الْأَوَّلِ

القصة المثل

المثل نوع من التعبير الأدبي، يبرز المضمون في صورة حسية. كما يقرب المعنى، ويكشف الحقائق، ويجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، تثبت في ذهن.. وتدفع إلى الإقناع والتأسي إلى العظة والعبرة.

ولقد ورد المثل في القرآن الكريم على نوعين كبيرين :

الأول يوجه النظر إلى حقائق الوجود، وإلى ملكوت الله ومخلوقاته. وهو إذن يضرب كإشارة رمزية لإبراز الحقائق التعبدية للتأثير في فهم القارئ وإيضاح المقاصد له^(١).

والأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس، وتكشف عن الحقائق، وتقرب المعاني إلى الإفهام وتعرض الغائب في معرض الحاضر (وتجمع المعنى الرائع في العبارة الموجزة السهلة، وتثبت المعنى في ذهن وتسهل طرق الوعظ والتأسي، وتدفع إلى الإقناع بأوجز سبيل)^(٢).

ولا شك أن الأمثال القرآنية سبيل من سبل القرآن الكريم إلى العظة والعبرة.

(١) القرآن كتاب أحكمت آياته أحمد محمد جمال جـ ٣ ص ١٦٤.

(٢) التعبير الفني في القرآن ص ٢٢٨ د. بكرى شيخ أمين.

ولقد ذكر الله سبحانه في القرآن أنه يضرب الأمثال ويبين الحقائق.

وضرب الأمثال تقرب الحقائق وتوضح المعاني الكلية بالمشاهد الجزئية وتستدل بحال الحاضر على الغائب.

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾.

والآية تبرز اختلاف الناس في تلقي الدليل.. فريق يصغى إلى الحق ويأخذ به وفريق يصيبه العناد والضلال.

ويأتى المثل في مجال التحدى حيث يظهر عجز الأصنام والآلهة ومن يعبدونها. على حين يؤكد على القدرة الإلهية في كل شىء..

قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ • مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (١).

فالدليل واضح وقاطع على إقامة الوجدانية. فالقدرة هنا واضحة، أما العجز فواضح في جانب الوثنية، فإنهم عاجزون عن خلق حشرة ضعيفة مستحقرة كالذباب، بل إذا سلبتهم الذبابة شيئاً فهم عاجزون عن رده.. إنهم والذباب سواء في الضعف والعجز والحقارة. ومن ثم يثير المثل التساؤل الملح على العقل الواعى (كيف يكون الذين يدعونهم آلهة، أمام قدرة الله؟ وكيف يعبدونهم معه، وهم لا وجود لهم.. وهذا المثل سيق مساق الاستدلال وكان دليلاً قوياً، إن كانوا طلاب حق يلتمسون الدليل عليه، وإن كانوا طلاب باطل ضلوا سواء السبيل، لا يزيدهم الدليل إلا كفراً (٢).

.. ولا شك أن ضرب المثل تمثيل يقرب الحقائق في صورة حسية وفي نسق تعبيرى أخاذ يأخذ باللب، ويوضح المعنى وضوحاً كاملاً.. مما يوحى بأن ثمة

(١) سورة الحج آية ٧٣-٧٤.

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ٣٥٩.

تحدياً في سوق الدليل، وإفحاماً للمعارضين، وإرشاد المدركين إلى الحق وتوجيه النظر إلى الحقائق..

ومن الأمثال التي تساق مساق الدليل.. قوله تعالى :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

ويوضح المثل حال رجلين أحدهما عبد مملوك لا يقدر على شيء لأنه مملوك لغيره، فلا مال له، ولا حرية له، وعجزه عن التصرف واضح، وحال الرجل الغني، الذي رزقه الله رزقاً وفيراً.. وبين المثل أن الحالتين لا تستويان.. إن التسوية غير معقولة بين من له مال يعطى منه غيره أو ينفق منه في الخير سراً وجهراً. وبين المملوك الذي لا مال له. وإذا كانت التسوية غير معقولة، فتسوية أولئك المشركين بين الأحجار التي لا تضر ولا تنفع، في عبادتهم مع الله تعالى.. الذي له ملك السموات والأرض أبعد عن كل معقول.. وذلك برهان على بطلان الشرك كله^(٢).

كما أن هذا المثل ضرب أيضاً للحرية والعبودية المعنويتين (فهنا قيود الجهل والوثنية والشهوات، وهناك انطلاقات التوحيد والمعرفة والأخلاق الفاضلة تنفع وتتففع)^(٣).

ولعلنا نلاحظ أن كلمة "مثلاً" وردت في صدر الآيات، وهي صيغة صريحة تدل على المعنى منذ البدء. ذلك أن الغاية من ضرب المثل هو الإبانة عن موقف من المواقف، أو صورة من الصور، أو مسلك من المسالك.. أو غير ذلك.. في إطار محسوس من الدلائل الحسية. يكشف عن معنى ديني عميق. وثمة أمثلة مرسلة تتضمن كلمة (مثل).. وهي نوع يشبه المثل السائر الذي ورد قديماً وحفلت به كتب الأدب والذي يتصف بالإيجاز وإصابة المعنى..

(١) سورة النحل آية ٧٥.

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ٣٦٢.

(٣) القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ج ٣ ص ١٦٥.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

ومثل هذا النوع في القرآن اكتسب صفة المثل "لشيوعه في الناس بعد زمان طويل من نزول القرآن.. وهي أمثال تحمل مبادئ خلقية ودينية مركزة"^(١).

من ذلك قوله تعالى : ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ وقوله ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ وقوله ﴿الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾. وهو نوع ليس له من سبيل في دراستنا.

أما النوع الثاني من المثل فهو أدخل إلى فن القصة. وهو موضوعنا الذي نتناوله، حيث يغلب على "القصة المثل" اتجاه موضوعاتها إلى السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته إلى التوحيد، وحث النظر إلى التأمل في ملكوت الله ومخلوقاته ووحدانيته إنها "قصص وقعت وأخبار حدثت وهي صدق وحق"^(٢).

والقصة القرآنية تبنى أحداثها ووقائعها على الصدق والحق مبتعدة في ذلك عن الوهم والمبالغة، وهذا الصدق إما أن يكون واقعياً وهو ما يتصل بالجانب التاريخي وإما أن يكون موضوعياً وهو ما يتصل بالجانب التمثيلي في القصة المثل.

وتأثير القصة المثل يكمن في صدقه الموضوعي والفني وفي تشخيص المعاني المجردة والتوجيهات التربوية التي تضمنها في شكل عملي تطبيقي يمكن من تصورهما وإدراكهما. وتتبدى الوجهة الموضوعية في التمثيل بأشخاص غير معينين لم تذكر القصة أسماءهم في واقع التاريخ ولكن وجود أمثالهم في واقع الحياة ممكن، وذلك من حيث مواقفهم وتصرفاتهم التي تمليها نوازع نفسية راسبة في شعور الإنسان لأنها من طباعه وفي غرائزه"^(٣).

... وتأتى قصة (أصحاب القرية) كنموذج "للقصة المثل".. ولقد وردت في سورة يس.

(١) التعبير الفني في القرآن ص ٢٣٢.

(٢) القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ج ٣ ص ١٦٥.

(٣) سيكولوجية القصة في القرآن ص ٢٤٧.

قال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ • إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ • قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ • قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ • وَمَا عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ، قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرُكُمْ بِكُم لَنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ • قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ • وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ • أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بَضْرًا لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون • إِنَّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ • إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُون • قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾^(١).

هذه الآيات الكريمة تحكى قصة أهل القرية مع الرسل.. وهى وردت فى سورة يس. والسورة مكية تناولت قضيتى الإيمان بالبعث، والأدلة على وحدانية الله، ومن هاتين القضيتين الكبيرتين ساق القرآن الكريم "القصة المثل" لبيان أن الطغاة الوثنيين فى كل عصر وأوان ومنهم طغاة مكة ووثيوها يواجهون رسل الحق بالتكذيب والقتل، والعناد والمنافرة، وهى فى سياقها تحذير من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة، كما أنها عظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر بما حدث لمن سبق من المكذبين، فضلاً عن أنها وسيلة نفسية، لمؤازرة الرسول (ﷺ) فى موقفه الوجدانى إزاء كفار مكة وجهلائها.

والقرية مورد المثل هنا.. هى قرية "انطاكية".. كما ورد فى كتب المفسرين.

وكان أهلها يعبدون الأوثان، الأمر الذى جعلهم يتشاءمون من دعوة الرسل إلى التوحيد الخالص، واعترضوا على الرسل ببشريتهم. وهو اعتراض متكرر فيه سذاجة وقصور ادراك ذلك (أن الرسالة منهج إلهى تعيشه البشرية. وحياة الرسل

◆ مقاصد الدين وقيم الفد ◆

هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي. النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به. وهم بشر. فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجاً من الحياة يملكون هم أن يقلدوه^(١).

ولقد كان الرسول (ﷺ) يواجه ذلك الاعتراض وذلك التكذيب نفسه. ومن ثم جاء التوجيه إلى الرسول ليضرب لقومه هذه "القصة المثل" .. لعلمهم يتعظون ..

فتلك القرية الكافرة، الجاحدة بنعم الله، العابدة للأوثان، أراد الله أن يخرج أهلها من الظلمات إلى النور فأرسل إليهم رسولين يحملان دعوة الله إلى الوحدانية. فوجها بالتكذيب والعناد، فأزرهما الله برسول ثالث ..

.. وكان الحوار الذي دار بينهم يحمل في طياته أبعاد الموقف .. موقف الإيمان وموقف الكفر، في صراعهما وجدلها المرير .. إلى أن ينتصر الحق .. أو تنزل لعنة الله على الكافرين ..

• ها نحن يا قوم رسل ربنا إليكم لنخرجكم من الظلمات إلى النور ..

وتبدو العقلية الجاهلية جلية واضحة، في ردها على الرسل.

- كيف ، وأنتم بشر مثلنا .. إنكم تدعون الكذب .. فإله ينزل وحياً وأنتم كبشر لا تفضلوننا في شيء ..

ويخرج الخطاب من الخبر إلى التأكيد، أمام هذا الإنكار وهذا العناد.

• إن الله يعلم أننا رسله إليكم، وليس علينا إلا أن نبلغ رسالته .. تلك الرسالة التي تدعوكم إلى نبذ الوثنية وعبادة الله وحده لا شريك له .. ويتأفف أهل القرية بما طبع فيهم من جهل وحمق وسفه وعناد ووثنية.

(١) في ظلال القرآن مجلد ٥ ص ٢٩٦١. الشروق.

وهم لا يأخذون البلاغ مأخذاً يقينياً، ولا يطبقون الدعاة فتأخذهم العزة بالإثم ويصرخون في وجوه الرسل..

- إننا نتشائم منكم ونتوقع الشر من دعوتكم .. وإن لم تنتهوا نعذبكم..

إن القول بالتشاؤم خرافة من خرافات الجاهلية. وهؤلاء الرسل يظهرون لقومهم خرافة هذه الدعوة. وأن الخير والشر لا يأتيهم من خارج أنفسهم بل هو معهم يصحبهم أينما ذهبوا وحلوا..

- إنكم قوم مسرفون في العصيان والضلال.. فأنتم تتشائمون بمن يجب أن تتبعوهم في دعوتهم إلى التوحيد.

وإلى هنا يتبدى الموقف على الحقيقة. فهؤلاء القوم يعاندون ويستكبرون ويتشائمون ومن ثم يرفضون الدعوة.. ويظهر الحوار طبيعة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكشف عن طبائع الرسل النيرة، المنيرة، وعن طبائع أهل القرية المظلمة، القاسية الظلمة.

وينتقل سياق القصة إلى موقف آخر، موقف مؤازر للرسل، موقف المؤمن المهتدي، وهو موقف يتضاد تماماً مع موقف أهل القرية الذين ضلوا وينتقل السياق من الحوار إلى السرد، ليضيف للقصة حدثاً جديداً يجدد الموقف ويدفع بالصراع الدائر إلى نهايته.

فها هو رجل يستجيب لدعوة الحق، إنها استجابة الفطرة السليمة، وكان رجلاً مأزوماً في نفسه أو في أهل بيته^(١)، ويواجه الرجل المؤمن قومه قائلاً : يا قوم إنني أنصح لكم، فأمنوا بما جاء به الرسل واتبعوهم.. وكأنما يلمح في عيون

(١) قيل إنه حبيب النجار وإنه كان مجنوماً فبرئ من مرضه فأمن. وقيل إن ابنه كان مريضاً فعوفي وآمن، وقيل إنه كان نحاساً للتماثيل، وقيل إنه كان يحبك الثياب.. وعن رسول الله أنه قال : سُبَّاق الأمم ثلاث لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب. وصاحب يس. ومؤمن آل فرعون. والقرآن لم يتعرض لذلك كله. وإنما سيقى للعبارة.

انظر : الكشف ج ٣ ص ٢٨٣، الظلال مجلد ٥ ص ٢٩٦١. صفوة التفسير ج ٣ ص ١١ وكذلك القرطبي وابن كثير.

◆ مقاصد الدين وقيم الفد ◆

القوم نظرة دهشة وتعجب، تحمل إنكاراً لهذا الموقف - نظرة تعرض به وبشرفه، فيسرع قائلاً.. وناصحاً.

- إنهم والله صادقون في دعوتهم، لا يطلبون أجراً ولا مغنماً.. إنكم تربحون معهم خير الدنيا والآخرة.

ويبدو أن الرجل كان فقيراً في قومه، وكان نظرة القوم الساخرة المبالغية فيها إدانة للرجل.. وكان لسان القوم يقول : ما الذى حملك على ذلك؟ أهو فقرك : أهى حاجة تحتاجها! أم أنهم أعطوك فتملكوك بما أعطوا؟...

والسياق يدعو إلى هذا .. فيسارع الرجل المؤمن إلى القول.. وهو يحسنه، وهو يؤمل ألا ينزل عليهم منزل سوء.. فيستأثرون منه.. وتضيع الحكمة من الحوار.

- ما الذى يمنعنى يا قوم من أن أعبد خالقى الذى أبدع صورتى: إنه الله الواحد الذى إليه مرجعكم يوم القيامة.. يا قوم ما أقبح ما تفعلون، كيف تتخذون أصناماً آلهة لا تضر ولا تنفع أو تشفع من عذاب الله..

ويواجه القوم حاداً حاسماً، مؤمناً قوياً، يعنى نفسه، وهو يقصد قومه.

- إننى يا قوم لو فعلت ذلك لكنت من الضالين، وحاشاى أن أفعل ذلك.

..ها أنذا أعلن إيمانى.. يا أيها الرسل .. إننى أومن بدعوتكم.. أومن بالله واحداً لا شريك له - فاسمعوا ما أقول.. إننى أشهدكم على ذلك..

.. وينقل السياق السردى إلى موقف آخر.. موقف النهاية.. حيث لم يمهل القوم المؤمن.. فقتلوه. وها هو الستار يسدل على الدنيا ويفتح على العالم الآخر.. لنطلع على ما ادخر لهذا الرجل المؤمن الصلب الشهيد فى الحق.. إنه الفوز بالجنة وهو فى النعيم يتمنى لو أن قومه يرون النعيم الذى يحفل فيه ليتعرفوا إلى الحق ويؤمنوا به.

وإذا كان ذلك هو جزاء الإيمان فإن الطغيان ووجه بصيحة واحدة أخدمت أنفاس الطغاة. فما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم ميتون لا حراك بهم. قال المفسرون. وفي الآية استحقاق لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم^(١).

تلك قصة تاريخية جاءت على هيئة المثل.. لاحتمال وقوعها، ومن ثم برزت فيها العظة والعبرة التي تتجدد بتجدد مناسط الإنسان في نظرته إلى الكون والحياة، وابتعاده أو قربه من العقيدة.

ولقد ضرب الرجل المؤمن مثلاً فريداً في التضحية بالنفس والشهادة في سبيل المعتقد الديني، مثله في ذلك مثل أصحاب الأخدود. وإذا كان الموت لا بد منه كما يقول إبن تيمية في الجواب الصحيح، فالموت الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل^(٢). وأوجب وأدخل إلى الإيمان والفوز بالجنة.

ومضرب هذه "القصة المثل" موجه إلى مشركي مكة الذين كذبوا الرسل، وفيها إنذار بالعذاب مثمناً حدث لأصحاب القرية.

ومن محاسن التنزيل الحكيم وبلاغته الخارقة، الإيجاز في القصص والأنباء والإشارة إلى روحها وسرّها لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار، ولهذا لم يذكر في القصة اسم البلدة ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله ولا الرسل الكرام، لأن كل ذلك ليس هو الهدف من القصة^(٣). وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن التحديد لا يزيد شيئاً في دلالة القصة وإيحائها، ومن ثم مضى إلى صميم العبرة وليابها^(٤).

(١) صفوة التفاسير جـ ٣ ص ١١.

(٢) سيكولوجية القصة ١٥٨.

(٣) صفوة التفاسير جـ ٣ ص ١٣.

(٤) في ظلال القرآن مجلد ٥، ص ٢٩٦١.

والتعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد القصصية. ذلك أن قصة "أصحاب القرية" جمعت بين لونين فنيين مؤثرين في الوجدان، السرد وجاء عرضاً متمثلاً في حضور الرسل ومجيء الرجل المؤمن مع فجوات لاحظناها تثير الذهن وتستحوذ على مخيلة المتلقي، والحوار الذي يعطي حيوية وتأثيراً يشدان السامع إلى المتابعة ومن ثم الجدل والمحاورة. ولقد كشف الحوار - علاوة على الهدف الديني - جوانب الشخصيات المتحاوره، شخصية الداعي والمؤمن والكافر الجاحد - بحيث تتبدى لنا الشخصية معبرة عن نفسها وعن موقفها.. (فالفن والدين صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس، وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقى التأثير الديني)^(١)..

• ولنضرب نموذجاً آخر من "القصة المثل" يتجه إلى التوجيه والتأديب والإرشاد وتقويم السلوك..

وهو نموذج يتضمن قصة "صاحب الجنتين" وقد وردت الآيات في سورة الكهف. قال تعالى :

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا • كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا • وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا • وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا • وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا • قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا • لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا • وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ ثَرْنَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا • فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا • أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا •

(١) التصوير الفني ص ١٤٣ / ١٤٤.

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ عَلَى مَا آتَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا • وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مُنتَصِرًا ﴿١﴾

ولعلنا نلاحظ أن الأمر موجه إلى محمد (ﷺ) ليضرب هذه القصة المثل،
لكفار قريش عامة وأغنيائها خاصة. إنها قصة رجلين، أنعم الله على أحدهما
بحديقتين ممثلتين بالأعنان ومحفوفتين بأشجار النخل والمياه تجري فينبت الزرع
وينضج الثمر. وتأخذ الرجل الغنى الغفلة، ويسيطر عليه الكبر ويحتويه الجحود،
فتاه بغناه وما له وأنصاره وتصور - وهو يكفر بنعم الله - أن ذلك الغنى أبدى لا
يزول، وتمادى في ظلمه لنفسه، فادعى بأن القيامة لن تكون وإن كانت فسيجازى
خيراً أكثر مما عنده. وهنا يتقدم صاحبه محاوراً إياه مبيناً له أصل خلقه الترابي
حتى يرتدع ويتواضع ويشكر الله على نعمه، ويضرب المثل بنفسه، فهو الرجل
الفقير مالا وولداً، ومع ذلك فإنه يرجو الله أن يمنحه ما هو خير من الجنتين،
وينبئه - وهو المؤمن - بعذاب من الله يتمثل في إرسال الصواعق على الجنتين
فتصبح ملساء لا حياة فيها ولا ماء.. ولقد تحقق ما أنبأ به المؤمن الفقير، فهلك
المال، وحل الخراب والدمار، وتحسر الغنى وهو يرى ما آلت إليه الجنتان، وظل
يضرب كفاً بكف حسرة وأصبح وحيداً لا معين ولا مؤازر، وأدرك في النهاية أن
القوة لله مصداقاً لقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾.

• وإنها لقصة بديعة لما فيها من تشخيص حيٍّ للمشاهد يقصر عنه التعبير
في أي أسلوب آخر غير الأسلوب القصصي.

ولقد ضرب الله القصة مثلاً للكفار من قريش الذين افتخروا بأموالهم
وأنصارهم على فقراء المسلمين. فبين الله تعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتخار،
لاحتمال أن يصير الفقير غنياً، والغنى فقيراً. أما ما تحق المفاخرة به، فطاعة الله
وعبادته وهي حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا المثل الذي كانت فيه
العاقبة المحمودة للمؤمن (٢).

(١) سورة الكهف آيات ٣٢-٤٣.

(٢) سيكولوجية القصة ص ٢٥٠.

إن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان وإنما هو مرتبط بالعقيدة. فثمة قيم زائلة وقيم باقية. والقصة ترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة والنفس المعتزة بالله، وكلاهما نموذج لطائفة من الناس. صاحب الجنتين نموذج للرجل الثرى. تذهله الثروة وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة، ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى.

وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلاً على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجوده وكفره^(١).

ولقد اختلطت الأداة الفنية بالغرض الدينى التربوى، فأثرت القصة ثراءً فنياً وأبرزت الجمال فى أسلوب تعبيرى أخاذ.. أدى إلى "عمق المعنى وجمال التصوير"^(٢).

ولقد تمثلت الأداة الفنية فى عنصرين أساسيين : هما السرد والحوار.

أما السرد فشمل الوصف وتهيئة المدخل إلى جوهر القصة.. وإثارة الحس الجمالى فى المتلقى، ولقد رسمت الآيات الجنتين فى ازدهار وفخامة وجمال أخاذ.

فها هو شجر العنب محمل بعناقيده اللذيذة، يمتع العين وتشتهيه النفس. وتلك أشجار النخيل السامقة تنغرس كالسياج تحيط بالبستان، تلقى بالظل، وتتعدّد حباتها الحمراء فى عراجينها الصفراء، فتبدو أكثر جمالاً ورونقاً، وهذه المياه المنسابة فى رقعة جميلة وخرير هاش يحمل النماء للزرع والنبات.. صورة طبيعية جميلة فى إطار من الإبداع الرائع.

كما يبين السرد أيضاً حالة تعالى والافتخار، والزهو والبطر. وكأنما يحدث نفسه - بطراً وتعالىاً - وهو يتجول وسط هذا المشهد الطبيعى الأخاذ.. بأن ذلك ثابت لا يزول.. وأخذته النفس التياهة فوق فى برائتها، وسقط فى الكفر..

(١) فى ظلال القرآن مجلد ٤ ص ٢٢٧٠.

(٢) التعبير الفنى فى القرآن ص ٢٣٠.

والعنصر الثانى هو الحوار.. تلك الأداة الفعالة التى كشفت طبيعة الشخصية - شخصية الغنى الكافر الجاحد بنعم الله، وشخصية الفقير المؤمن بربه الطامع فى ثوابه.

ولقد حملت ألفاظ الحوار تلك الدلالة، فبينما كانت ألفاظ الأول نشى بحقيقته ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا...﴾ ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ...﴾ ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ جاءت ألفاظ الثانى لتوضح تلك الطبيعة المؤمنة المتواضعة ﴿...أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا﴾ ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ . لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

وهكذا جسمت هذه القصة ما تضمنه الحوار فيها من المعانى الكلية المجردة فقربت حقائقها إلى الأذهان بما ضربت من مثل بليغ مؤثر، أبان أن القيم الحقيقية ليست فى اللذائذ المادية.. وعلى الإنسان أن يذكر ربه الذى أنعم عليه وذلك بطاعته والتواضع له والإنفاق فى سبيله وإعانة ذوى الحاجات عملاً بقوله (ﷺ) (الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) وعندئذ يأمن من أن يستحوذ عليه الخوف اللاشعورى المتأصل فى أعماق الإنسان من غرور النجاح المطرد والغنى الواسع^(١).

ولا ينسى القوة المطلقة التى تسيطر على حظوظ الناس فى الحياة ، فمهما يبلغ الإنسان من سعة الرزق والسلطان فليس بخارج عن مشيئة الله وملكوته.

ويجب أن نلاحظ فى القصة هذا الطابع الواقعى الذى يترقرق من نسيج القصة. فالأحداث - وهى صفة أساسية فى القصة المثل - تكاد تكون من الوقائع الحياتية التى نمر بها فى الحياة، فضلاً عن أن نماذج الشخصية لها ما يشابهها ويضاهيها فى واقع الناس ومسالكهم. فالوقائع تتشابه ، والأشخاص تتماثل ، ومن ثم يتبدى الغرض الدينى الكامن وراء القصة، حيث يملؤنا اليقين بأن القوة لله جميعاً..

فالقصة مشاهد رهيبة تتنامى فيها الأحداث مع النتائج فى انسجام تام. إذ يُطالع القارئ خلال القصة "مسيرة الأحداث والأشخاص حتى النهايات الضرورية، التى تعلمه وتقوّمه وتصحح نظره إلى الحياة.." (١).

إن القصة المثل خير إطار تعبيرى لتمثيل القضايا الدينية، والحقائق العقلية وذلك بتجسيد تلك القيم الدينية والعقلية فى قالب قصصى محسوس، بحيث تجعل المتلقى أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب وأكثر قدرة على تمثيل المعنى الدينى والعبرة الخلقية ، مما يؤكد لها فى النفس ويعمقها فى الإحساس.

الفصل الثاني

القصة التاريخية

إن القصص القرآني حافل بالتاريخ، وكل الوقائع والأحداث التي حدثت وجاءت فيه صحيحة تاريخياً، لا يدخلها شك أو وهم.. والشخصية الدينية لها إلى جانب الوجود المادي الذي يعنى به التاريخ العام والذي تتمثل في الميلاد والوفاة والموطن والعمر، والمظهر والمزاج والعلاقات الشخصية وجود روحي يتمثل في الفكرة والدعوة والأثر في الناس، توجيهاً وتغييراً وإلهاماً.. فالشخصية الدينية لا تكسب قليلاً أو كثيراً من إحاطة المؤرخ أو الناس بمظاهرها المادية وعلاقاتها الدنيوية، لأنها موجودة في الفكر الذي دعت إليه، وفي العقيدة التي بعثها وفي التطورات التي أدخلتها في حياة الأفراد والأمم^(١)..

وقد يرى البعض ممن جنح بهم التفكير إلى أن القرآن الكريم تصرف في الحقائق التاريخية انطلاقاً من استغلال الأدب للتاريخ.. مما يوحي بعدم الالتزام بالصدق والدقة التاريخية ومما يعنى إسقاط القرآن لتفاصيل جزئية لها طابع الحقيقة في القصة الواردة،

(١) الإسلام والمذاهب الحديثة ص ١٥٤.

مستنديين في ذلك إلى الخلاف الذي طرأ حول تاريخية القصص مثل أصحاب الكهف وعددهم والزمن والمكان الذي شهد الواقعة.. منتهين إلى القول بأن القصص جاء للعظة والعبرة فقط. وإن ما قصده (المفسرون القدامى والمحدثون من قولهم إن القصص القرآني جاء للاعتبار والتوجيه الديني، واستنباط الحقيقة الدينية منه، هو ألا يلتفت المسلمون عن هذه الغاية السامية إلى البحث عن تفاصيل هذه القصص كلون كلب أهل الكهف وعددهم وأوصاف ذي القرنين وأسماء بعض الشخصيات التي لم يذكرها القرآن، والأزمنة والأمكنة التي حدثت فيها هذه الأحداث.. ولكنهم لم يقصدوا أن الحقائق التاريخية للقصص القرآني قابلة للنقد والخلاف والإنكار)^(١).

وثمة ملحوظة دقيقة يجب التأكيد عليها وهي أن هناك فرقاً بين ما يرويه القرآن من مزاعم المشركين والمبطلين ويفضحها ويرد عليها، ويعظ المسلمين بها، وبين ما يقصده هو من عنده من قصص الأنبياء والصالحين وما ينبئ بحدوثه مستقبلاً من عبر وعظات..

ولقد وردت آيات كثيرة ترد هذا الافتراء وتوضح هذه الأباطيل.. منها قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا • قُلْ أُنَزِّلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢).

والأساطير قصص التباس فيها الواقع بالخيال، وأضاف الخيال الشعبي من عنده إلى الحقيقي إضافات تراكت على مر الزمان والعصور حتى أضحت الخرافة والباطل هي سمة هذا النوع من الأنباء وطبيعة هذا الحكى عن تلك القصص . ومن ثم انسحب خيط الحقيقة فأضحى واهناً لا يبين.

ولقد زعم البعض^(١) أن في قصص القرآن أساطير من أنباء الغابرين وأن القرآن بينائه القصة الدينية على بعض الأساطير قد جعل الأدب العربي يسبق غيره من الآداب العالمية في جعله القصة الأسطورية لوناً من ألوان الأدب..

(١) القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ص ١٦٨ ج ٣.

(٢) سورة الفرقان آية ٥ ، ٦.

◆ القصة في القرآن ◆

وهو ادعاء فيه كثير من البهتان.. لأن القرآن كتاب الله يهدي إلى الحق عن طريق الأحكام والتشريع وعن طريق الأخبار التي يرويها عن أحوال الأمم الغابرة. وهي رواية لا باطل فيها..

ذلك أن البطلان صفة من صفات الأساطير، ولقد ورد في المعاجم أن الأساطير بمعنى الأباطيل والمفرد أسطورة^(١)، وهي حكايات خيالية عن القرون الغابرة: ولقد عقب القرآن الكريم على ادعاء المشركين بأن القرآن الكريم من أساطير الأولين بأنه وزر وضلال وبأن جزاءه النار وشديد العذاب. ولقد أكد القرآن الكريم في مثل هذه الآيات التي ورد فيها هذا الادعاء. أكد على أن الذي أنزل القرآن الكريم أحكاماً وأمثالاً وقصصاً هو الله سبحانه الذي يعلم السر في السموات والأرض.. وهو دليل على أن كلمة أساطير تعني الأباطيل وأن القرآن الكريم هو الحق والصدق والخبر اليقين^(٢).

وإذا كانت الواقعة التاريخية لبنة من بناء يصنعه عقل إنسان ليفسر جانباً من حياة طائفة من الناس لفترة محدودة^(٣) فإن الواقعة القرآنية تعلو على الزمان والمكان.. وتتمثل في فكر الإنسان - الشخصية المحورية للقصة أو الواقعة وما جاء به من دعوة أو عقيدة.

ولقد أخضع القرآن في قصصه الوقائع التاريخية إلى الحقائق الدينية إذ ليس في مجرى هذه الأحداث ما يحصل بمحض الصدفة أو بتأثير الظروف المادية وحدها، وإنما تأتي وفق السنن التي تسير الإرادة الإلهية في الثواب والعقاب، والبقاء والفناء.

ولقد أورد القرآن كثيراً من ألوان العذاب الذي لقينته الأمم الغابرة نتيجة عنادها وجحودها وكفرها بربها.. وتعدّد العذاب وتتنوع.. من طوفان يغرق البشر، ومن صواعق تجعل الناس كأعجاز نخل خاوية، ومن صرخة واحدة تصيبهم

(١) ممن زعم هذا الزعم الدكتور محمد أحمد خلف الله في كتابه (الفن القصصي في القرآن).

(٢) مختار الصحاح ص ٢٩٨.

(٣) القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ج ٢ ص ١١٠/١١١.

(٤) الإسلام والمذاهب الحديثة ص ١٥٥.

بالموت جاثمين، ومن صيَّب فيه رعد وبرق لا يبقى ولا يذر ويجعل كل شيء كالهشيم المحتظر.

وقد يرى البعض أن تلك مظاهر وكوارث طبيعية لا ترتبط بالعقاب الإلهي وهم دعاة المذهب المادى الذى يبعد الحركة التاريخية عن المنطق الدينى وأحكامه. ذلك أن تعذيب بعض الأقوام السابقين بالصاعقة أو الزلزال أو الريح لا يمنع أن يكون كل نوع من أنواع هذا التعذيب قد حصل بتوفر أسبابه الطبيعية التى تجرى وفق السنن الإلهية والتى هى جزء من المخطط الإلهي^(١).

ونحن حين ندرس نموذجاً للقصة التاريخية نقرر أن القرآن وهو يحكى عن أمة من الأمم، لم يلتزم فيما انتفى من أخبار التاريخ قواعد تدوينه وعرضه، كذكر زمان الواقعة ومكانها وترتيبها الزمنى، وإنما انتخب الوقائع لتحقيق الهدف الدينى وصاغ ذلك فى أسلوب تعبيرى غاية فى التأثير والقوة والإعجاز.

• ولناخذ نموذجاً للقصة التاريخية يتمثل فى أهل مدين.. ولقد وردت القصة فى سورة هود.

قال تعالى :

﴿وَأَلِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُغْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ، قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَافُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا

(١) سيكولوجية القصة ص ١٧٩.

تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخِذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَّ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، كَانُوا لَمْ يَغْتَبُوا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِمَدَيْنٍ كَمَا بَعَدَتْ ثُمُودٌ^(١).

هذه قصة تاريخية تتناول أهل مدين ونبیهم شعيب. وهذه القصة شأنها شأن القصص الأخرى التي تناولت قصص الأنبياء مع أقوامهم.. ولقد اختلف المفسرون حول مدين، فهي قرية من أرض معان من أطراف الشام وهي مدينة عرفت بالقبليّة، وقوم مدين الذين وردوا في هذه الآيات قيل إنهم غير أصحاب الأيكة التي وردت في آيات سورة الشعراء في قوله تعالى :

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾^(٢).

ولقد ورد عن الرسول مرفوعاً (أن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً النبي عليه السلام).

وهذا الاختلاف في المكان ينفيه هذا التوافق في النسق القرآني وهو يصف طبيعة هؤلاء القوم .. بالفساد حيث يطففون الكيل والميزان مما يدل على أنهم أمة واحدة، ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها .. ففي سياق القصة في سورة الأعراف أرجفوا نبي الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج من قريبتهم أو ليعودن في ملتهم فقال تعالى : ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ فقابل الإرجاف بالرجفة . وفي سورة هود ذكر القرآن الكريم أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لأنهم قالوا للنبي شعيب على سبيل التهكم والاستهزاء ﴿شُعَيْبُ أَصْلَاطُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ فناسب أن يذكر

(١) سورة هود آيات ٨٤-٩٥.

(٢) سورة الشعراء انظر آيات ١٧٦ / ١٩١.

القرآن الصحيحة التي هي كالزجر عن هذا القول القبيح . فجاءتهم صحيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم^(١).

وكما اختلف المفسرون حول مدين، فلقد اختلفوا حول شعيب أيضاً. فقل إنه ابن ميكيل بن يشجن، وقيل إنه شعيب بن يشخر ابن لاوى بن يعقوب وقيل إنه ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار، وورد عن الرسول (ﷺ) في رواية أبي ذر (أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر).. ووصف بعض السلف شعيباً بأنه خطيب الأنبياء^(*) ولقد سكت القرآن عن ذلك كله، وأكد على أن أهل مدين قوم كافرون يعبدون الأيكة ويقطعون السبيل ويبخسون الكيل والميزان وأن شعيباً النبي رجل منهم بعثه الله إليهم رسولاً داعياً إياهم إلى الوحدة وناهياً إياهم عن القبح والفساد فأمن البعض وكفر الأكثرون حتى أحل الله بهم البأس الشديد^(٢).

والقصص التاريخي هو أكثر قصص القرآن، وهو وإن خلا من التفاصيل أو تحديد الزمان أو المكان إلا أنه يتصف بالصدق وصحة الخبر، ذلك لأن القرآن ليس تاريخاً يروى أو قصصاً تحكى، وإنما هو كتاب هداية وموعظة. فالقصة التاريخية لم تذكر لمجرد سرد لتاريخ الحدث وتسجيل تفاصيل الأحداث، وإنما للتأكيد على العظة والعبرة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

وتحكى القصة أن أهل مدين كفروا بالله وأشركوا به، إذ عبدوا الأيكة من دون الله وطفقوا فى الكيل والميزان ولقد بعث الله فيهم شعيباً يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وحذرهم من عاقبة الظلم والفساد، كما نهاهم عن قطع الطريق، وذكرهم بنعم الله وآياته الكبرى عليهم.. فلقد كانوا قلة فأصبحوا كثرة، وفقراء فأصبحوا أغنياء.. ولقد تلطف شعيب مع قومه حين دعاهم إلى الحق بالطريق المبين، فلم تبد منه جفوة بل أحسن الجدل واستمالهم باللين. وذكرهم بما بينه وبينهم من صلة، وأوضح لهم أن ظهور البينة بالنبوة والرسالة

(١) انظر قصص الأنبياء لابن كثير ص ٢٨٨، ٢٩٨، ٢٩٩.

(*) وقيل عن شعيب عنه كان بعد يوسف. وعن وهب بن منبه أن شعيباً مات بمكة ومن معه من المؤمنين وقبورهم غربى الكعبة بين دار الندوة ودار بنى سهم / ابن كثير ص ٣٠٢.

(٢) قصص الأنبياء لابن كثير ص ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠.

وكثرة نعم الله عليه تحول بينه وبين طريقهم الضال ودعوتهم الفاسدة، وهو لم يكرههم على اتباع دعوته ولا يأمرهم بشيء إلا رضى له نفسه، وهو مشهور بينهم بالحلم والرشد، إنه لا يريد إلا الإصلاح ما استطاع . ولكن شعبياً رأى فيهم النفور والعناد وتلك طبيعة كل الأقوام من الفجار الذين خالفوا الأنبياء، ولكنه دأب على النصيحة والدعوة إلى الله فوجد من بعض القوم آذاناً صاغية وقلوباً واعية وآمن به نفر قليل وظل ينهاهم عن ارتكاب الإثم ، فارتكاب الإثم لا يمنع من الإيمان بالله ومن ثم التوبة والنجاة من العذاب.. ولكنهم توعده حين رأوا الأتباع يكثر يوماً بعد يوم.. توعده ومن آمن معه بإخراجهم من القرية.. إلا أن يبرأوا من دينهم الجديد ويعودوا إلى ملتهم الأولى. ولما ينس شعيب منهم دعا الله أن يجزيهم على كفرهم وجحودهم، والقوم لا يبالون بما يقول. لاهون عن الحق، مقبلون على الدنيا.. مسرفون في فحشهم وفجورهم وظلمهم ، بل بلغ بهم الأمر أن تحدوا شعبياً أن يحل بهم العذاب كما يردد، أو تسقط عليهم كسف من السماء. واستجاب الله دعاءه وآزره بنصره وابتلاهم بحر شديد، لا يرويه في ماء، ولا يظلمهم ظل، ولا تحميهم المنازل والبيوت. وفروا من قضاء الله إلى قضاء الله، حيث استظلوا بسحابة نقيهم من وهج الشمس وحرارتها، حتى إذا تجمعوا واكملوا رمتهم السحابة بالشرر والشهب، وجاءتهم الصيحة من السماء وزلزلت الأرض تحت الأقدام.. وكانت الفاجعة^(١). ولقد جمع الله عليهم أنواعاً من العذاب وأشكالاً من العقاب. لما اتصفوا به من قبح وفساد، فسلط عليهم الرجفة الشديدة التي أسكنت الحركات، والصيحة العظيمة التي أخمدت الأصوات ، والظلة التي رمتهم بالشرر والشهب من جميع الجهات^(٢).

وهذه القصة التاريخية وردت في سورة هود، وهي سورة مكية، ولقد نزلت في فترة حرجة من حياة الرسول (ﷺ) حيث تجرأت قريش عليه بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضى الله عنها..

وقال المقرئ في إمتاع الأسماع : (فعظمت المصيبة على رسول الله بموتهمما وسماه عام الحزن) وقال : "ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات

(١) قصص القرآن . محمد أحمد جاد المولى ص ١١٠.

(٢) قصص الأنبياء لابن كثير ص ٢٨٧ - ٣٠٢.

أبو طالب" لأنه لم يكن في عشيرته حامياً له غيره. ولقد جاءت السورة بما ورد فيه لتنبئ الرسول والذين معه ومؤانسته والتسرية عنه.. وهو هدف من أهداف القصة التاريخية التي تتناول قصص الأنبياء وقصص الأمم الغابرة، حيث استعرضت الآيات الكريمة حركة العقيدة في التاريخ البشرى من لدن نوح حتى محمد.. مؤكدة على التوحيد والديانة لله وحده.. وموضحة أن الأقوام قد تلقوا ذلك عن طريق رسل الله، هداة البشر إلى الحق والصواب.. مشيرة إلى أن الدنيا دار بلاء واختبار، وأن حرية الاختيار هي محور هذا الابتلاء^(١).

والآيات الكريمة وهي تسوق قصة مدين تبين مراعاة الأمانة وضرورة توفرها فيما يتصل بالشئون المالية، خاصة إن كانوا قوماً للمال في حياتهم دور كبير. وهم في ذلك يشبهون أهل مكة وسراتها من التجار والأثرياء في عهد رسول الله، وكانوا يتعاملون في أموالهم بالبخس والربا، فكان إيراد هذه القصة تسرية للمسلمين من سوء المعاملة، وبياناً للمسلك المالى الخاطئ الذى يسلكه كفار قريش، فشئون المال لها صلة وثيقة بالدين^(٢).

ومن سنن الله في الأمم أنه إذا استشرى فيه الفساد وانغمس حكامها في الترف ولم يأبهوا لمصالح شعبهم ولم يأخذ العقلاء فيها على أيديهم كان المصير عذاباً شديداً يحيق بهم ويزلزل حياتهم. وذلك مصداقاً لقوله تعالى في ختام السورة وبعد إيراد قصص الأنبياء مع أقوامهم .. ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ • وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيبٍ﴾^(٣).

وعود إلى صدق القرآن في روايته للقصص التاريخية، ندرك أن القرآن يقرر هذا الصدق، وهذا الإعجاز التاريخى.. فى أسلوب قاطع بعيد عن الشك لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد مع النص.. ذلك أنه يقص على رسول الله فى زمان مغاير ومكان متباين وبعد آحاد طويلة سحيقة، يقص قصص الأمم الغابرة وقصص الرسل الكرام أولى العزم والقوة والصمود، مبيناً أن تلك أمور من الغيب يوحى بها

(١) الظلال مجلد ٤، ص ١٨٤٠.

(٢) نظرات فى قصص القرآن جـ ١، ص ٧٥.

(٣) سورة هود الآية ١٠٠، ١٠١.

الله إلى رسوله مثلما يوحى بغيره من الآيات القرآنية الأخرى، ويمن عليه بسرد هذه الأنبياء عبر الوحي الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (قاصداً في الوقت نفسه: تقرير الإعجاز بهذا العلم التاريخي الذي سماه المبطلون "أساطير الأولين")^(١).. ويحسم القرآن هذه القضية في آيات كثيرة : منها قوله تعالى : ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

لقد جعل الله سبحانه بقاء الأمم ونماءها فيما تتحلى به من الفضائل ومكارم الخلق، انطلاقاً من الإيمان والتوحيد. والعمل بهذا الإيمان هو مناط الفعل الذي يؤخذ عليه الإنسان ثواباً أو عقاباً، وهو نفسه الوسيلة التي تترقى بها الأمم إلى درجة من الصفاء القلبي والطهارة في المسلك والمقصد. ومن ثم لم يكن عجباً، أن ترتبط الدعوة إلى التوحيد بالعمل الصالح في مناحيه المختلفة وتعدد أنماطه في الحياة والسلوك وهو تلخيص لما قاله (ﷺ) "قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِم" فهذا الحديث الموجز لخص حركة التاريخ كلها وحركة العقيدة التي تحملها الرسل وأبلغوها إلى أقوامهم.. الإيمان والعمل به.. ولأن الإيمان اجتثاث من الجذور الوثنية وزرع لبذرة التوحيد، ووجه دائماً بالصد والمعاناة والضلال والمكابرة ومن ثم جاءت سنة الله المتواترة في أنه جعل زوال الأمم واضمحلالها في التخلي عن الإيمان، وعن العمل الصالح، والخلق الكريم، وتلك سنة لم تختلف من أمة إلى أمة أو من زمان إلى زمان. إنها سنة لا تتبدل بتبدل الزمان والأجيال.

- وإذا ما أخذنا نموذجاً آخر.. لقوم عاد.. فإننا نجد أن تلك السنة الإلهية ثابتة، لم تتغير.. فقوم عاد وموقفهم من رسولهم.. مثلهم في ذلك مثل قوم نوح، وصالح، وشعيب، ولوط، وموسى، ومحمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام.

قال تعالى :

﴿وَالْيَ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ • يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا

(١) القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته جـ ٣ ص ١٧٢ . .

(٢) سورة هود آية ٤٩ .

تَعْقِلُونَ • وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ • قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ • إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ • مَنْ دُونَهُ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ • إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ • وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجِيَّنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ • وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ • وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ^(١).

وقال تعالى فى مجال العذاب والعقاب ونوعه.

﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ • سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغِجَّازٌ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ﴾^(٢).

ويتبدى فى هذه القصة نفس المنهج القرآنى فى التاريخ.. المنهج الذى سبق فى قصة مدين وشعيب، وهو منهج قائم على الانتخاب والخلو من التفاصيل مع إبراز الهدف الدينى مقصد القصة وهدفها..

ولقد اختلف فى عاد.. كما اختلف فى هود..

فعاد قبيلة عربية سكنت الأحقاف ما بين عمان وحضرموت وكانوا يسكنون بيوتاً ذوى أعمدة ضخام.. ﴿إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ المكان الذى عاشت فيه عاد. زعم البعض أنها تارة فى الشام وتارة فى اليمن وتارة فى الحجاز.. وكذلك هود..

وهذه الاختلافات لا تضيف جديداً أو معانى متجددة، فليس الهدف من سرد القصة، هو الجرى وراء المكان بتضاريسه، ولا الزمان بتتابعه وأحداثه، ولا الشخصية بعلامتها المادية.. وإنما القصة جاءت فى القرآن انتخاباً لوقائع محددة لتحقيق الهدف الدينى.

(١) سورة هود آيات ٥٠-٦٠.

(٢) الحاقة آيات ٦، ٧.

وعاد قوم عبدوا الأصنام بعد الطوفان. ولقد كانوا جفاة كافرين فأرسل الله إليهم هوداً وهو من نفس القبيلة.. ورجل منهم، يدعوهم إلى الإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ولكنهم كذبوه فأخذهم الله بعذاب شديد ..

ولقد استخدم عاد مع قومه وسائل الإبلاغ الواعية، الهادئة، فنصح لقومه وأشفق عليهم.. وحرص على هدايتهم، وإبلاغهم الدعوة باللين والهدوء، فهو لا يبتغي أجراً. ولا يطلب مغنماً، ولكنه مخلص لله، وداع إلى الوجدانية، وحريص على قومه ألا يضلوا ويضيعوا بعدما حباهم الله بنعمه الوفيرة والخيرات الجليلة، من عيون تجري بالمياه وأرض تنبت بزرعها ونباتها وبساتينها، وبيوت كالقصور في البهاء والضخامة.. إنه يذكرهم بأن خير الدنيا والآخرة بيد الله، وأنهم عليهم أن يتوجهوا إلى الله بالشكر. ليزيدهم من نعمه وفضله، ولكنهم عتوا وأفسدوا في الأرض، فنحتوا من الأحجار أصناماً يعبدونها ولجؤا في وثنياتهم ونسوا الله الذي أحياهم ويميتهم، والذي مكن لهم في الأرض.. وتوجه إليهم هود داعياً وناصحاً ومحذراً أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الأمم السابقة وأمرها ليس بعيداً عنهم - وكل طاغية جبار، قالوا في عناد، كيف تريد منا أن نعبد الله من دون آلهتنا، ما أنت إلا سفیه وطائش، ويصر هود على موقفه، داعياً إلى عبادة الله. نافياً عن نفسه تهمة السفه والطيش وهو المشهور بينهم بالحلم والعقل والرزانة.. وأشهدهم أنه برىء مما يعبدون ومما يفعلون، وأشهد الله أنه بلغ الرسالة ما قصر وجاهد وما أحجم، وآمن به قلة . ظلوا يتحملون الألم والعذاب من جبابرة عاد الوثنيين.. حتى جاء أمر الله، فسير إليهم سحباً أسود يعترض السماء فخف القوم لرؤيته متصورين أنه سحب عارض ممطر، وتهياؤوا لاستقباله وفجأة تهب الرياح في عنف وشدة أخذت في طريقها كل شيء.. فداخلهم الخوف والفرع وهربوا إلى بيوتهم الضخمة ذات العمد.. عليها تقيهم من هذا الهول.. ولا فائدة، فالرياح العاتية ظلت سبع ليال وثمانية أيام حسوما .. حتى أصبح القوم في النهاية كأنهم أعجاز نخل خاوية^(١).. أما هود ومن آمن معه، فقد ظلوا آمنين مطمئنين في مكانهم.. حتى هدأت الرياح.. وسكنت العاصفة المدوية..

(١) شبهوا بأعجاز نخل لأنّ الرياح كانت ترفع الفرد إلى الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدّه فيصبح جثة بلا رأس.. قصص الأنبياء لابن كثير، ص ١٦٦.

﴿ مقاصد الدين وقيم الفن ﴾

وهكذا استحققت عاد لعنة الله في الدنيا والآخرة ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ ولقد بينت هذه القصص وغيرها طبيعة هذا الدين وخطه الحركي كما يقول الشهيد سيد قطب.. فالدعوة إلى الله تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القرى والدم والنسب ثم تنتهى بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد أمة مسلمة وأمة مشركة^(١).. فدعوة التوحيد تصر على التحرر من الدينونة لغير الله والتمرد على سلطان الأرباب الطغاة.. فلقد خلق الله الناس أحراراً لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه ولا ينزلون عن حريتهم لطاغية فإن لم يصونوا ذلك فلا كرامة لهم عند الله ولا نجاة.

والقيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس وهي جوهر الحديث الذى ورد عن رسول الله (قل آمنت بالله ثم استقم) وأى خلل فى ذلك يوجب عذاب الله وعقابه. وتلك سنة الله فى كونه.

وعلى طريقة القرآن الكريم فى انتخاب الأحداث والاكتفاء بمواطن العبر من مشاهد القصة، فإن أجزاء هذه المشاهد تختلف من سورة لأخرى.. إذ يأتى العرض بما يناسب السياق.. وتلك قاعدة أساسية فى المنهج القرآنى. ففي سورة هود جاء العذاب مجهلاً لا نعرف نوعه، وطبيعته.. ولكننا نعرف أن ثمة عذاباً حاق بالظالمين من قوم عاد.. ولقد أشار القرآن إلى أن ذلك بكلمة فيها الحسم، وفيها العقاب إنها كلمة "أمرنا".. إنها كلمة تحتل أنواعاً عديدة ومتنوعة من العقاب.. إنه الأمر الذى يصحبه العقاب والويل: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ..﴾.

ولكن العذاب فى سورة الأحقاف قد ورد محدداً، لقد وضحت الآيات نوع العذاب الذى حاق بهم إنه الريح التى تحمل العذاب الأليم.. وهذا العذاب قد استبشروا به لجهلهم حقيقة العارض الذى اعترض السماء وأملهم فى مطر يطرهم بعد جفاف.. ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِّرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢).

(١) الظلال مجلد / ٤ ص ١٨٩٦.

(٢) سورة الأحقاف آية ٢٤.

قال ابن عباس : أول ما جاءت الريح على قوم عاد كانت تأتي على الرجال والنساء فترفعهم من الأرض وتطيرهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم كتريسة ثم تضربهم على الأرض، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم^(١).

واكتفت سورة (المؤمنون) بذكر دوى هذه الريح التي أتت بالعذاب الأليم : فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(٢).

ولقد أخذتهم صيحة العذاب المدمر، وهو عقاب عادل يستحقه هؤلاء القوم الجاحدون، وأصبحوا هلكى كغثاء السيل. قال المفسرون: صاح جبريل بهم صيحة رجفت بها الأرض من تحتهم فصاروا لشدتها غثاء كغثاء السيل الذي يضرب به المثل في التفاهة والحقارة، وفي الشيء التافه الذي لا ينتفع به.

وصورت سورة الحاقة هذا العذاب في تفصيل واضح، إذ ترينا هذه الريح الهائلة، إعصاراً مستمر الهبوب ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ وكل من هذه المشاهد (يحتل مكانه الملائم من سياق القصة حتى كأنه لا يصلح له سواه.. وفيما عدا هذا تتكرر النقاط الرئيسية في كل هذه المواطن إما باللفظ وإما بالمعنى لأنها المحاور التي يدور حولها المحتوى، وسبباً تتبثق العبرة المنشودة. ففي تكرارها والحالسة هذه عملية تثبيت من شأنها أن تعمق موقعها من القلب الواعي فيحتفظ بأثرها حياً فعلاً..)^(٣).

إن الاتجاه إلى الإيمان بالله الواحد هو أساس انطلاق الإنسان إلى تأصيل بنيانه على أسس عقيدية مكيمة.. وهو جدير بعودة الرسل جميعاً سعياً إلى تحرير الإنسان ليكون قادراً على مواجهة الحياة والسيئات والغرائز الدونية.. وكذلك فإن قصة هود تؤكد على أهمية الاعتبار .. ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾. إن التجربة التي أتت بها نوح عليه السلام في تأمل فيها أحد الوسائل المستخدمة

(١) صفوة التفاسير ج ٣ ، ص ١٩٩ .

(٢) سورة المؤمنين آية ٤١ .

(٣) قصص وعبر . محمد المجنوب ، مكتبة الزبيدي الحديثة .

فى الدعوة، وهى تؤتى النتيجة الفعالة إذا جاء استخدام العقل على مستوى التجربة.. هذا العقل الفعال وسيلة إلى استنباط العبرة من التجربة وحركتها (ومن لا يعتبر من واقع مجرب وأثر مؤكد، يلغى عقله، وينكر فطرته المتميزة، ويدخل نفسه بإرادته فى درك الحيوانات والبهائم)^(١).

ويجب أن نوضح فى هذا المجال أن القرآن لم يذكر شيئاً عن صفة عاد ولن يتحدث عن بيوتها ومساكنها كما لم يذكر شيئاً عن الجدل والحوار.. وذلك حين أورد القرآن الكريم موضوع عذاب القوم فى سورة القمر فى قوله تعالى ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ، تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مَنْقَعٍ • فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾^(٢).

ولقد ترك القرآن كل تلك التفاصيل وأسرع إلى وصف العذاب، ذلك أن مناسبة نزول الآيات تتلاءم مع العهد الذى اقتضى أن يبيث القرآن فيه طمأنينة النفس، كما يحذر من العذاب، بأن يرسم له صورة فنية رائعة تثير الخوف فى نفوس المعاندين وتبعث الطمأنينة فى نفوس المؤمنين.. فثمة ريح صرصر، ويوم نحس، وهناك قوة الريح التى تنزع الناس وتجعلهم أعجاز نخل منقعر. وتنتهى الآيات بالأسلوب الإنشائي الذى يفيد هول عذاب الله، الذى يقع على الكافرين.

وهذا التناول القرآنى لهذه الحلقة من قصة عاد. لا تعنى أن القرآن قد غفل عن الجانب التاريخى فى القصة، أو أنه ضحى بالتاريخ من أجل القصد الأدبى وأنه حين يعدل عن التفاصيل بقصد الموعظة والعبرة فلا يؤرخ لأفراد أو جماعات أو أمم.. فإن ذلك لا يكون بحال من الأحوال على حساب الصدق التاريخى الذى هو سمة القصة التاريخية فى القرآن.

وممن تناول هذا الموضوع مؤلف كتاب "الفن القصصى فى القرآن" إذ يرى "أن هذا اللون من قصص القرآن قصص أدبى تاريخى، يأخذ القرآن مواد القصص فيه من أحداث التاريخ ووقائعه لكنه يعرضها عرضاً أدبياً ويسوقها سوقاً عاطفياً

(١) منبر الإسلام مايو ١٩٨٦ د. عمارة نجيب ص ١٠.

(٢) القمر آيات ١٨-٢١.

يبين المعاني ويؤيد الأغراض ويؤثر بها التأثير الذي يجعل وقعها على الأنفس وقعاً استهوائياً خطابياً يستثير منها العاطفة والوجدان^(١).

كما يرى المؤلف في هذا الجانب أيضاً أن "أحداث التاريخ التي وردت في القصص القرآني قد رتبت ترتيباً عاطفياً وبنيت بناءً يقصد به تحريك الهمم والنفوس. ومعنى ذلك أنها لون من ألوان القصص التاريخي الفني، وأن العمل فيه فني يُقدَّر بموازين الفن القولي لا بموازين المؤرخين"^(٢).

، من ثم فهو يرى في النهاية أن المسألة في القصة القرآنية هي مسألة بيانية ومن ثم فن لا توصف بتصديق أو تكذيب وإنما هي العرض الأدبي^(٣). ويرى أن من حق العقل أن يشري أن يهمل هذه المعاني التاريخية أو يخالفها أو ينكرها^(٤).

.. وهذا يعني أن ما جاء من عنصر تاريخي في القصص القرآني يميل إلى الخيال والوهم الأدبي.. وهذا خلط كبير.

وعنصر التاريخ وارد في كل قصص القرآن مما يجعله ركيزة أساسية في بناء القصة.. وانطلاق القصة في هذا الجانب انطلاق واقعي ونفسي، فالواقعي يعني صدق الجانب التاريخي صدقاً موضوعياً في الزمان والمكان.. ويجب ألا نقيس تاريخية القصة القرآنية بمفاهيم علماء التاريخ.. فالتاريخ القديم ليس له طابع الثبات، وموقف العلماء من الحادثة الواحدة قد يتباين ويتغير ويتبدل حتى يضيع جوهر الحادثة التاريخية وسط هذا الخلاف. والواقعة التاريخية إذن ليس لها طابع الثبات فقد تروى حسب وجهات النظر المختلفة.. ووقائع التاريخ في القصص القرآني وقائع منتخبة صادقة جاءت لتفي بالغرض الديني وليس المقصد الأدبي فقط.. والقرآن الكريم ليس كتاباً في التاريخ يؤرخ لحركة البشر والأحداث، وإنما هو في الأساس كتاب دعوة إلى الحق والتوحيد وتنظيم شئون الحياة على أساس

(١) الفن القصصي في القرآن ص ١٤١ د. محمد أحمد خلف الله.

(٢) المصدر السابق ص ١٤٧.

(٣) المصدر السابق ، ص ٥٨.

(٤) المصدر السابق ص ٥١.

دينى سليم.. ومظنة الخلاف فى هذا الأمر راجع إلى مقارنة القرآن الكريم بالكتب السماوية الأخرى التى جرى عليها التحريف، وكثرت فيها الحوادث المختلفة. والمقارنة هذه غير واردة، إذ كيف نقارن بين وحى الله الثابت وبين وضع البشر وخطه بالدين؟!

والإشارات القصصية حول الرسل والأنبياء، والتى لم يرد فيها إلا صور العذاب، لا يعنى أن إغفالها لعنصر الجدل والحوار، وجوانب التاريخ.. أنها صيغت صياغة أدبية وكفى.. فالتنوع القصصى منهج رئيسى فى القصة القرآنية وطريقة العرض متنوعة.. فقد تأتى القصة فى نهايتها لمقصد محدد، وهو نشر العذاب وإلقاء الرعب والتخويف، وقد تأتى متصلة فى حلقة أخرى فتلقى أضواء على المكان والزمان وطبيعة البشر، وقد تأتى جدلية صرفة فيسود الحوار حول الدعوة إلى التوحيد بما يعتورها من عناد وضلال وكفر من جانب، وإيمان وحيد وصبر من جانب آخر.

والقرآن وهو يعدل عن الجزئيات والتفصيلات إنما هو يتسق مع منجبه فى القصة، فالقصة القرآنية لا تحفل بالجزئيات والتفصيلات، وإنما تسعى إلى الغرض الدينى، وتورد من الأحداث ما يتلاءم مع الغرض الدينى.. وإسقاط القرآن لهذه التفصيلات لا يعنى أن ما ورد فيها خيال، يحتمل التصديق والتكذيب، وإنما هو - صادق كل الصدق - فيما أورده من قصص وأحداث تاريخية. دون أن نلجأ إلى كتب التاريخ لنقول: هل ورد الأمر فيها أو لم يرد؟ ودون اللجوء إلى المقارنة مع كتب الديانات الأخرى.

فالتنوع طريقة بنائية أساسية فى القصة القرآنية - فئمة إجمال وتفصيل وبسط وإيجاز وإشارة وحوار ولفتة وتجسيد.. ويأتى ذلك كله ملائماً للسياق القرآنى.. وللغرض الدينى.

فحالات القصة قد نأتى متقدمة، أو متأخرة، من حيث الإجمال أو التفصيل. الأحداث وفق هذا المنهج.. وقصة موسى مثل على ذلك.. فلقد وردت أول - كشارة قصصية فى بداية الدعوة، لتؤكد على العذاب الذى حاق بفرعون

◆ (القصة في القرآن) ◆

وأهله.. ثم بدأت تتضح حلقاتها، من الميلاد ، فالهجرة إلى مدين، فالدعوة والمواجهة، فمواقف السحرة، وشق البحر، ثم نجاة موسى وغرق فرعون..

ويرد ذلك كله وفق خاصية الإيجاز المعجز الذي يتسم به القرآن الكريم فيما أورده من أنباء وأخبار الرسل والأمم الغابرة.

(لقد جاءت الأنباء والأخبار والأحاديث في القرآن الكريم، نموذجاً من نماذج الإيجاز الذي تخرج الجمل منه: قصيرة غاية القصر، سريعة غاية السرعة، ومع ذلك فهي مليئة بالوقائع من جهة، وفياضة بالحركة من جهة أخرى)^(١).

ومن ثم فإن رواية الوقائع تأتي في القرآن موجزة ومنتخبة، وإيجازها هذا لا يعنى بعدها عن الواقعية أو الصدق التاريخي.. بل هذا الإيجاز جعل قصص القرآن متفرداً بهذه الخاصية، وأية مقارنة بين قصة نبي في القرآن والرواية توضح ذلك تماماً.. والقرآن الكريم ليس ككتاب أدبي يؤلفه البشر.. يخلط فيه بين الوقائع ويوظف التاريخ توظيفاً أدبياً حتى ينجح به إلى مخالفة الوقائع الحقيقية لتحقيق غرض أدبي..

فما كان كتاب الله الكريم ليقف أمام هذه التفاصيل الصغيرة، التي هي في ذاتها نموذج لما يشغل به القاص أو المؤرخ. ويهيئ نفسه إذ وقع عليها وعلى أمثالها ممّا يُعد من الطرائف التي تزيد إقبال السامع أو القارئ على متابعة الحكاية. أما الرواية الإلهية، فلا تحفل بها ، ولا تقف عندها، لأنها لا تحقق كثيراً ولا قليلاً من الغاية التي نزل من أجلها الكتاب، ولا المقصد الذي رُويت من أجله الواقعة^(٢).

ومن ثم فإن التلاؤم الفني بين منهج الإيجاز التعبيري وطريقة العرض القصصي، يساعد على إيراد المعنى كاملاً وواضحاً، ومؤثراً التأثير الديني المقصود في ألفاظ قليلة، وصورة باهرة، كما أنه يسقط كثيراً من التفاصيل

(١) القصة القرآنية ص ١٤.

(٢) المصدر السابق ، ص ٤٦.

الجزئية التي تبعد ذهن السامع أو المتابع عن إدراك جوهر القصة، والخلوص إلى عرضها الديني المحدد.

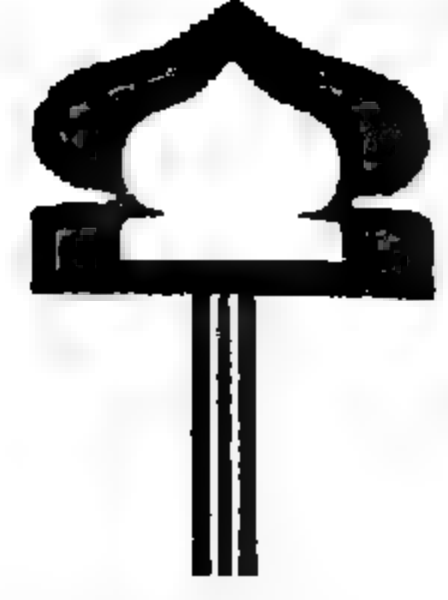
وهذا الإيجاز وراء الانتقال من حلقة إلى أخرى دون اللجوء إلى مقدمات، أو تلخيص للحلقة السابقة.. مما قد يبدو للمتابع عدم الترتيب في الأحداث.. فالأحداث تأتي وفق السياق والغرض الديني.

ويرى الأستاذ "العقاد" أنه من الواجب أن نذكر أن قصص القرآن جميعاً تساق للموعظة والتعليم وحسن القدوة، وأنها تأخذ من التاريخ ما فيه الغنى لكل سياق، أي مقصد. يعنى به الدين، فليس المقصود بها تفصيل التواريخ ولا تسجيل الوقائع والسنين، وليست كلماتها موقوفة على شيء غير ما فيه الكفاية لهذه المقاصد كما يفهمها الناس.

وإذا كان علماء التاريخ قد شكوا فيما ورد من أنباء حول الأنبياء والأمم الغابرة.. فإن حركة البحث والتنقيب والاكتشافات الحفرية قد أثبتت الصبغة التاريخية لتلك الأخبار والأنباء وثبت أن علماء التاريخ قد ساعدتهم في هذه الاكتشافات ما عرفوه من أنباء وحوادث استقوا معلوماتهم عنها من المصادر الدينية.

ولقد شكوا في وجود عاد وثمود كما شكوا في أصحاب الفيل والزلازل والبراكين والطوفان والجوائح والحروب التي سبقت مساق العبرة في القصص القرآني وانفردت بها كتب الأديان السماوية.. إلا أنهم حين حققوا الآثار تبين لهم أن عاداً وثموداً من أخبار بطليموس وأن هلاك أصحاب الفيل من تواريخ الحبش والروم وأن المدن التي ساخت في الأرض أو عصفت بها الرياح حقيقة لا تقل في صدقها عن حقائق طيبة وطروادة وأنهم في إنكارهم قد أبدعوا للعصر صورة من صور الخرافة.. وهي خرافة العالم الذي ينكر ما يجهل ويجهل ما ينكر. ويظن أن كلمة التحقيق وحدها سلطة تخولهم دون غيرهم حق الاستئثار بالرفض والإنكار^(١).

(١) انظر المعاني الثانية في الأسلوب القرني . د. فتحي عامر ص ٢٦١.

الفصل الثالث

القصة التعليمية

القصص القرآني له طبيعته الخاصة ومنطقه المميز، فهي قصص ديني في المقام الأول يخدم أغراضاً دينية تدور حول التوحيد والعقيدة والشهادة من أجل الحق وموانسة الرسول ومؤازرة المؤمنين ضد أعداء الإسلام في مواقفهم وصراعاتهم الدائر ضد الكفار الوثنيين.. وهذا التفرد ينفي خضوعه للمقاييس المعروفة في الأدب الذي يبدعه البشر.

وقصص القرآن متناسق في منهجه مع المنهج التربوي في القرآن فهو تطبيق بالحكي والقص والسرد والحوار عن هذا المنهج، ذلك أن القرآن بعقائده وتشريعاته، وأحكامه وحدة متناسقة، وإن تنوعت طرقه في التبليغ والتعليم قصد الإمعان والتأثير وتجديد نشاط النفس بتجدد انتقاله في السورة الواحدة من غرض إلى آخر^(١).

والمنزع التعليمي في القرآن قائم على أنه يحيى شعوراً عميقاً في الإنسان بما بينه وبين الكون من وشائج ومن علاقات سامية، تترفع عن الوثنية والخضوع لغير الله، كما أنه يوقظ في الإنسان

(١) سيكولوجية القصة ، ص ٥٤٣.

الروح التجريبية واستقراء المرئيات حيث يوجه الأنبياء والأقوام إلى آيات الله في الكون ليثير في القلوب إيماناً قائماً على التجريب والمشاهدة.

ولقد أقام القصص القرآني منهجه التربوي التعليمي على أساس العقيدة الصافية فجعلها المنطلق إلى عالم الحس أولاً وعالم الشعور الوجداني ثانياً. فالتأمل في ملكوت السموات والأرض واستقراء آيات الله الكونية، منطلق حسى يقوم على المشاهدة والتجريب والتأمل، وعقد السياقات الكونية التي أبدعها الله خالق الكون وبارئه.. يقول تعالى في سورة الروم: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾.

إن الاعتبار بآثار الحوادث الكونية وما حدث للأمم السابق وهو الطريق إلى الإيمان بالله.. هذا الطريق الإيماني يثير الطاقة الروحية الإيمانية داخل الذات، فتستشرف الأفق الإيماني، ويغمر القلب صفاء اليقين وحقيقة التوحيد، فترسخ العقيدة وتبعث في الذات المؤمنة الطمأنينة والسكينة، ويتنامى الفعل السلوكي مع العقيدة، وتتوجه خالصة إلى الله مبرأة من كل خوف أو دنس.. ويبقى للإنسان صلته بربه في قوة الإيمان وحرارة العمل الصالح..

جاء عن رسول الله في علامة الإيمان (إذا أراد الله بالعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه).

إن من يخلص لله لا يخاف من دونه.. لأنه مشغول القلب به، مطمئن النفس إلى الحق، متيقن من مؤازرة الله له. قال تعالى مصوراً هذا الموقف حين واجه إبراهيم قومه: ﴿كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

ومن ثم فإن أشد المواعظ الدينية نفاذاً إلى القلب هو ما جاء في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة، ويثير الوجدان في نفوس الأشخاص فتحدث الرسالة المتمثلة في التأثير والانفعال بالحدث والموقف.

وقصص القرآن وهو قصص لأمر واقع (يساق للعب وإعطاء المثلثات، وبيان مكان العناية ومنزلة المهتدين، وعاقبة الضلال، وعاقبة الهداية، وبيان ما يقوم به النبيون ووراءهم كل الدعاة للحق)^(١) ..

• وفي قصة "موسى والخضر" بيان لما كرم به الله رسله من رعاية، وتدريب وتوجيه وتعليم وبما اختصهم به من أمانة وصدق، ونزاهة، وإخلاص لله، والعمل في سبيله، وإبتعاد عن صفات مذمومة، كالغرور، أو الطمع أو الادعاء بأنه ملك ناصية الأشياء..

وقصة موسى والخضر واحدة من القصص الكثير، الذي تتضمنه حياة ذلك الرسول الكريم، وفيها العبرة، وفيها الجانب التربوي التعليمي.. وهي بما تضمنته من وقائع وإغراب وحوار وسرد.. من أمتع قصص القرآن وأروعها. ولقد جاءت هذه القصة في سورة الكهف.. تلك التي حفلت بالقصص الأخاذ.

قال تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا • فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا • فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا • قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا • قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا • فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا • قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا • قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا • وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا • قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا • قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا • فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا • قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا • قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا • فَانْطَلَقَا حَتَّى

(١) القرآن - المعجزة الكبرى ص ١٦٢.

إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا • قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا • قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي فَعَدُّ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا • فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُشْفِقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا • قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا • أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا • وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا • فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا • وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (١).

• والخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى في طلب ما عنده من العلم اللدني. وقد اختلف في الخضر. فذكر ابن قتبية عن وهب بن منبه: أن اسم الخضر "بلياً" ويقال بلياً بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شامخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (عليه السلام). وقبل إنه ابن آدم (عليه السلام) كما يورد الحافظ بن عساكر، وقيل إنه ابن فرعون صاحب موسى (عليه السلام).. والصحيح كما قال ابن جرير أنه كان متقدماً في زمن أفريدون بن أثقيان حتى أدركه موسى (عليه السلام). وقيل إنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. واتفق الكثير على أنه جاء في زمن أفريدون الفارسي الذي كان أول من خندق الخنادق وقضى في ملكه ما يقرب من مائة وخمسين عاماً.. ولقد أورد البخاري حديثاً عن رسول الله برواية أبي هريرة يوضح سبب تسمية العبد الصالح بصفة الخضر. عن أبي هريرة قال، قال (ﷺ) (إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء).

والفروة : الحشيش الأبيض وما أشبهه : يعنى الهشيم اليابس . وقيل :
انفروة: الأرض البيضاء التى لا نبات فيها^(١).

ولقد أوردت كتب التفسير ما جاء عن رسول الله (ﷺ) بشأن قصة موسى
والخضر :

قال ابن عباس : حدثنا أبى بن كعب أنه سمع رسول الله (ﷺ) يقول :

"إن موسى قام خطيباً فى بنى إسرائيل . فسئل أى الناس أعلم فقال : أنا
فعب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه . فأوحى الله إليه : إن لى عبداً بمجمع
البحرين هو أعلم منك . قال موسى : يا رب فكيف لى به؟ قال تأخذ حوتاً فتجعله
بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم (أى هناك) ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع
بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الحوت فى المكتل
واتخذ سبيله فى البحر سرباً.."

وفى رواية لابن جرير بإسناد إلى ابن عباس قال : قال : سأل موسى
(عليه السلام) ربه عز وجل فقال : أى رب .. أى عبادك أحب إليك قال : الذى يذكرنى
ولا ينسأنى . قال : فأى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا يتبع
الهوى . قال : أى رب .. أى عبادك أعلم : قال : الذى يبتغى علم الناس إلى علمه
عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى . قال : أى رب .. هل فى
أرضك أحد أعلم منى قال : نعم .. قال : فمن هو ؟ قال : الخضر . قال وأين
أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة التى يتفقت عندها الحوت..^(٢).

.. ولندخل إلى القصة ..

علم نبي الله موسى نبأ رجل من الصالحين آتاه الله العلم والحكمة، فعقد
العزم على لقائه، والسفر إليه، والضرب فى الأرض للقاءه. وجهاز نفسه وأخذ معه
فتاه واستعد بطعام يساعده فى رحلته، وكان طعامه حوتاً مشوياً.. ووضع الحوت

(١) انظر كتب التفسير وانظر أيضاً قصص الأنبياء لابن كثير ص ١٣٩-١٤٠، ٢٠١، ٢٠٣.

(٢) الكشف ج ٢ ص ٣٩٥.

فى مكمل واتجها ناحية المكان حيث مجمع البحرين^(١). وفى هذا المكان جلسا يستريحان فأصابهما النوم، ودبت فى هذا الحوت المشوى الحياة فقفز إلى البحر وأمسك الله جريان الماء فصار عليه مثل الطاق، وتلك معجزة لأنه الدليل على معرفة العبد الصالح.. وحين طالب موسى فتاه بالطعام تذكر ما حدث واعتذر بأن النسيان كان سبباً وراء ترك الحوت.. وأخبره بأنه رأى عجباً.. حين مضى الحوت إلى البحر وفهم موسى هذا المقصد.. وعاد وفتاه يتبعان الأثر حتى وصلا إلى المكان الذى انطلق منه الحوت. وهناك.. وجدا الرجل الذى أوتى العلم والحكمة ورأى موسى الرجل وتعارفا.. ودار بينهما حوار..

• سأل النبىُّ العبد الصالح فى تأدب طالب العلم : أيمكن أن أصبحك طلباً للعلم.

ولأن الأمر صعب وعسير وثقيل لا يتحمله بشر.. قال له العبد فى تأكيد حاسم.

- كيف تقوى على الصبر أمام أمور لا تطيق السكوت عليها.. لجهلك بها..

• ويبادر النبى قائلاً فى طاعة من يبغى العلم ويطلبه ويحرص عليه بل ويصر.

- سأصبر ما دمت فى صحبتك ولن أعصى لك أمراً .

واشترط الخضر على موسى أن يلتزم بالصبر ويتحلى بالسكوت ولا يسأل عن شىء حتى يوضحه هو له..

وبعد أن أظهر موسى الأدب الذى يجب أن يتحلى به المتعلم تجاه معلمه، ووافق على شرط الخضر.. انطلقا لتبدأ الرحلة فى عالم غريب من المشاهدات والمفاجآت. وعلى الساحل شاهدا سفينة فركباها. حتى إذا أبحرت فى عرض البحر أمسك الخضر فأساً فخرق السفينة بأن اقتلع لوحين.. وتدفق الماء وظل يحاول سدّ

(١) هو مكان التقاء بحر الروم (المتوسط) ببحر القلزم (الأحمر) أو هو مجمع خليجى العقبة والسويس.. وقيل إن المكان طنجة فى المغرب.. وهو يخالف السياق ذلك أن مسرح تاريخ بنى إسرائيل هو هذا المكان.. التقاء الروم والقلزم .. لقربيهما من مصر وسيناء.

الغرق وهو يسأل الخضر مستكراً هذا الفعل.. أتغرق السفينة ليغرق أهلها.. لقد أتيت بفعلتك هذه أمراً عظيماً.. ونبيه الخضر إلى ما سبق من مشاركة وتحذير وقال: يا موسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً!! وأدرك موسى أنه تسرع واعتذر للخضر قائلاً: لا تؤاخذني بما نسيت.. وامتدت الرحلة واتصلت، وتركنا البحر وهبطا إلى البر مرة ثانية.. حيث ستشهد الساحة مفاجآت وغرائب لا تقل تأثيراً عما حدث لهما في البحر.. وانطلقا يديان على الأرض كل منهما في صحبة الآخر حتى إذا رأى الخضر غلاماً يلعب على مقربة من إحدى القرى، مضى إليه وقتله، وينفعل موسى (عليه السلام) انفعالاً يعجز عن ضبط نفسه إزاء ما يرى من جريمة، يرى أنه لا داعي لها ولا مسوغ، فصاح مستكراً أشد الاستتكار: إنك يا خضر قتلت نفساً زكية بغير نفس.. لقد جئت شيئاً نكراً.. لا ترضاه سريعة، وينكره المنهج الرباني.. ولكن الخضر إزاء هذا الانفعال يظل هادئاً لا يأبه بغضبه.. ويذكره فقط بما اشترطاه سوياً.. وقال: سبق أن قلت إنك لا تستطيع معي صبراً.. ويستعيد موسى توازنه، ويخف انفعاله ويسترد احتجاجة الشديد، ويتأسف طالباً منه، أنه في حل من الصحبة إذا اعترض على أمر مرة أخرى.. فلقد بلغ العذر.. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني^(١)..

وانطلقا.. حيث كان الموقف الأخير من تلك المشاهدات الغريبة. إنهما يسيران في القرية وقد أخذ منهما التعب مأخذه، أحسّا بالجوع، ولم يجدا من يسعفهما بالطعام بيعاً أو ضيافة، لقد كان أهل القرية لنأماً وشر القرى التي لا يضاف الضيف فيها ولا يعرف لابن السبيل حقه^(٢).. ولكن الخضر تقدم إلى جدار متداع في إحدى الدور فقام بإصلاحه دون أن يطلب مقابلاً فلم يتمالك موسى نفسه وعلق على هذا الأمر متسائلاً في حذر: لو شئت لأخذت مقابل العمل أجراً فإننا نحتاجه لما بنا من نصب وجوع. وهنا أشار إليه الخضر في حسم جازم وقد رأى أن موسى قد أخل بالشرط وعاول المسائلة: هذا فراق بيني وبينك.

(١) عن أبي بن كعب قال، قال رسول الله (ﷺ): "رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب".

(٢) الكشف ج ٢، ص ٣٩٦.

ولأنه معلم أوتي من العلم اللدنى ما عجز عن إدراكه موسى، لم يتركه دون أن يوضح له ما غمض عليه وأشكل.. ومضى يكشف الستار عن تلك الأسرار.. أما السفينة التي خرقتها فقد كانت لمساكين يرتزقون بالعمل عليها من نقل للناس والأغراض الأخرى، ففيها منفعة لهم ولغيرهم من الناس.. وكان في طريقهم ملك باغ وظالم يصادر ممتلكات الغير، فأردت أن أعيبها لأنقذها خالصة لهم من مصادرة الملك واغتصابه.

وأما الغلام المقتول فقد كان شراً على والديه.. فهما مؤمنان صالحان، ولكنه يهددهما بأسوأ مصير.. إن سوء صنيعه سيلحق بهما الشر والبلاء، ولأنهما يحبانه فقد يغضيان عما به من سوء فينالان غضب الله، فكان مقتله جزاء عادلاً على فسادهم وإنقاذاً لوالديه من عواقب جرائمه.

وأما الجدار فهو لغلّامين يتيمين دفن لهما أبوهما تحته كنزاً، ولأن الأب صالح فلقد حفظ الله الغلامين بصلاح أبيهما.. وخشية أن يضيع الكنز وتمتد إليه أيدي الآخرين بادرت إلى إصلاح ما عطب فيه.. ولم أفعل ذلك عن اجتهاد لي، أو رأى خاص أرتئيته وإنما فعلت ذلك كله بأمر ربي..

.. والملاحظة على قصة موسى والخضر، وعما ورد عن رسول الله حول هذه القصة.. أنها تدور حول موضوع العلم وتشعب وسائله والتأكيد على أن علم الله فوق تصورات البشر.. فالعلم الذي يعتمد على العقل وحده لا يدرك من حقيقة الشيء إلا بمقدار ما تعطيه الظروف والمقدمات أما العلم الذي يستمد الإلهام الرباني فيرى الحقيقة ماثلة أمامه بكل تفصيلاتها.. ولا تصادم بين العلمين فهما جميعاً من ضروب العلم..

كما دعت القصة إلى التحذير من الاغترار بمظاهر العلم.. وهذا وارد في حديث رسول الله.. قال (ﷺ) في الحديث المذكور.. (وجاء عصفور فوق على حرفة السفينة فنقر في البحر نقرة : فقال له الخضر. ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر..).

القصة في القرآن

والقصة تشير إلى عجز التعليل الحسى إزاء المشاهدات الحسية ذاتها.. كعودة الحياة إلى الحوت، وإدراك ما خفى من أمر الغلام.. وهو عجز يكسر غرور الإنسان ويبعث فى قلبه الخشوع لله. كما فيها الدعوة إلى المبادرة بعمل الخير والإحسان إلى الغير..

وهذه القصة حلقة من سيرة موسى (عليه السلام) لم تذكر إلا فى سورة الكهف ولم تتكرر. والقرآن الكريم لا يحدد المكان، وإنما اكتفى بذكر مجمع البحرين كما لم يحدد التاريخ الذى وقعت فيه من حياة موسى.. كما لم يذكر شيئاً عن صفات العبد الصالح غير أنه أوتى العلم، وإنما اكتفى بما يحقق الغرض الدينى المراد بحيث يقتصر عرض القصة بمواقفها وأحداثها على ما يؤدى إلى الأثر المنشود، فتختار المواقف الكفيلة بإيجاد التأثير المعين وعند ذلك يتوقف العرض القصصى^(١) وقد يبدأ العرض القصصى من نقطة مبكرة تنشأ عنها أحداث ومواقف تتطوى على العبرة فيما بعد.

ولقد سارت الأحداث فى القصة على نظام محدد وفى توقيت محدد.. وترتيب خاص بحيث يبدو الحدث فى مكانه المناسب وزمنه المناسب، فنوم موسى وفتاه حدثٌ جاء فى توقيت محدد ليؤدى إلى حدث محدد وهو هروب الحوت إلى البحر سرباً. ويسلم هذا الحدث إلى أحداث متتابعة.. من تعب وجوع وتذكر للحوت ومن ثم العودة.. حيث محور الحدث الكبير وهو لقاء موسى بالخضر وبداية الرحلة. وهذا التوقيت السردى سريع فى أحداثه محكم فى توقيته دون أن يقف السرد مع جزئيات تفصيلية تخل بالغرض والعرض معاً.

وثمة ملاحظات فى هذه القصة الباهرة.. من هذه الملاحظات ما ورد عن الحوت فلقد كان للحوت دوره البارز فى القصة مثله فى ذلك مثل الهدد والنملة وغيرهما.. والقصة تعرض هذه الشخصية اللابشرية إن صح التعبير كدور تكميلى يمهد للحدث.. والقصة تتعرض لبعض مواقف النبى موسى الإنسانية. حيث تبرز العواطف والانفعالات - فخرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار أحداث غير

(١) القصص فى الحديث النبوى ص ٢٤٤.

◆ مقاصد (الدين) وقيم (الفن) ◆

مألوفة لموسى .. مما أثارت العجب والدهشة، وأبرزت سمة من سمات شخصية موسى.. وهى الانفعالية الحادة..

وإذا كان للاحوت دوره. فإن فتى موسى.. أدى دوره هو الآخر.. وسكت القرآن بعد ذلك عنه.. إنه لم يذكر إلا فى صحبه موسى حتى لقاء الخضر .. ثم تبدأ الأحداث مع الخضر فى تجاهل كامل للفتى يوشع.

ولقد قام الحوار فى القصة بدور هام فى تحديد معالم الشخصية.. وهو حوار منبثق من الموقف، يتنامى به متلائماً مع السياق..

وعنصر التشويق كامن فى القصة والقرآن يسرد المفاجآت.. من رجل غامض ليراها نبي مندهش، لإبراز حكمة إلهية عليا. (إن القوى الغيبية لتتحكم فى القصة منذ نشأتها. فها هو ذا موسى يريد أن يلقي هذا الرجل الموعود، فيمضى فى طريقه، ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة، وكأنما نسيه ليعودا فيجد هذا الرجل هناك. وكان لقاءه يفوتهما لو سارا فى وجهتهما ولم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى. كل الجو غامض مجهول وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول فى سياق القرآن)^(١).

وثمة فجوات فى القصة سكت عنها القرآن.. واستخدام اللازمة اللغوية كلما بدأت الرحلة فى موقف مختلف، تلك اللازمة القرآنية هى (فانطلقا..) وهى فجوة تتيح للخيال البشرى أن يتصور ما يمكن أن يحدث.

والتعبير القرآنى يعطى للكلمة دلالات تتسجم مع السياق والقرينة فكلمة "عجباً" تعطى تلك التنويعات فى الدلالة.. إنها تفيد (التعجب من حاله - أى الفتى - فى رؤية تلك العجيبة ونسيانه لها .. أو مما رأى من المعجزتين)^(٢).

إنها بذاتها حركة عجيبة ومن حقها أن تثير عجب المتكلم ومن حق المتكلم أن يثير بها عجب الآخرين وهى إلى ذلك سبيل عجيب حقاً^(٣).

(١) الظلال ص ٢٢٨١ مجلد : ٤.

(٢) الكشف ص ٣٩٦ ج ٢.

(٣) قصص وعبر ص ١٩٠.

وكذلك الفرق الدلالي بين كُنْصِي (تستطيع) و (تسطع). ففي الأولى يهيب الخضر ذهن موسى لاستقبال التفسير للأحداث التي أنكرها وتشوق إلى معرفتها. ولذلك استخدم فعل الاستطاعة كاملاً. ولكنه بعدما أتم عرض التأويلات القاطعة المطمئنة ختم ذلك بالفعل (تسطع) وهو يستعمل هذا التعبير بعد إسناد كل ما فعله إلى أمر الله. فيكون في تقصير مساحة الفعل تصوير عجيب لتقصير مسافة الآثار التي أحاطت بالصورة الأولى.

كما أن لفظ (أهل) يعطى دلالات تضيء على الحدث عمقاً وتوضيحاً، وإحدى الدلالات تدل على أعيان القرية الذين هم موضع نظر الغريب الطارئ، يتوسم أن يكونوا لضيافته أهلاً.. والأخرى تدل على معظم السكان الذين تأهل القرية بهم^(١). وكلتا الدالتين توضح ما يوصف به أهل القرية من بخل وشح ولؤم وسوء ضيافة غنيهم وفقيرهم كبيرهم ووضيعهم، وهو ما أثار موسى وطلب الأجر..

إن القصة حافلة بأنواع التعبير الفني والعناصر الفنية مما يجعلها سجلاً حافلاً لتلقى التوجيهات الإلهية..

والجانب التعليمي في القرآن الكريم واضح في القصص والتوجيهات العقائدية والحث على التأمل والتدبر في ملكوت السموات والأرض، والتفكير في تجارب الآخرين من الأمم الغابرة، واتخاذها منطلقاً للعبرة وأساساً لبنيان فكري سليم.. وإرساء قواعد الأخلاق وأنماط السلوك النفسي السوي.. ولقد ورد ذلك كله في وحدة متناسقة. ولا شك أن إبراز هذا الجانب في إطار قصصي يجعل المغزى نافذاً إلى القلب فيحمل على المشاركة الوجدانية للأشخاص والتأثر بالأحداث والانفعال بالمواقف، وتوجيه العاطفة الدينية إلى الخير والحق والفضيلة.. تلك العاطفة الدينية التي تتبنى على أساس صاف من العقيدة، تلك العقيدة التي يبدأ الرسل في الدعوة إليها أولاً.. الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله وحده لا شريك له.. ومن ثم حين ترسخ العقيدة الصافية وترسخ في النفوس، تستأصل العادات الفاسدة، وتستقيم موازين الأخلاق والقيم.

(١) قصص وعبر ص ١٩٣.

ولهذا فإن القرآن الكريم أقام منهجه التعليمي على العقيدة أولاً لبعث الاطمئنان في النفس والاتزان في الفعل، وإذا ما تمكنت العقيدة في النفس أيقظت في الإنسان نوازع الخير. قال (ﷺ) (إذا أراد الله بالعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه).. (إذ لا شيء يستطيع أن يؤثر من الخارج تأثير الإيمان من الداخل. فكل قوة تتلاشى أمام قوته)^(١).

ولقد وجه الرسل أقوامهم إلى آيات الله في الكون المحيط بهم وفي أنفسهم لينشأ في القلوب الإيمان العميق بالله سبحانه عبر المشاهدات الحسية التي تتضافر عبر الوجدان المنفعل بها لإدراك حقيقة الوجدانية.. ونبذ الفاسد من العقائد الضالة.

• وفي إحدى حلقات موسى. يدعو نبي الله موسى فرعون إلى التأمل في خلق الله ومظاهر قدرته.. عبر حوار يتجلى فيه الدرس التعليمي واضحاً.. مستخدماً الإشارة الحسية كمثير لمدارك العقل وآفاقه الكامنة، في صياغة قصصية تحيل الموقف إلى صراع بين نمطين مختلفين في العقيدة والفكر والتوجه القلبي..

قال تعالى في سورة طه :

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۖ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۖ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۖ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۖ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ قُلُوبًا فَكَذَّبُكُمْ وَأَبَتْ أَعْيُنُهُمْ ۖ﴾^(٢).

ويقف موسى أمام فرعون ثابت الجأش، نزع الله منه الخوف، ولا عجب فهو رسوله الذي صنع على عينه.. وقف محاوراً فرعون حول العقيدة، قائلاً له: لقد قرر الله فيما أوحى به أن العذاب يحيق دائماً بمن يكذب أنبياءه ويعرض عن الإيمان.

(١) سيكولوجية القصة ص ٥٤٨.

(٢) سورة طه آيات ٤٨-٥٦.

ويبدو على فرعون الإحساس بالعتو والطغيان فيحاوره في تيه وغرور:
ومن هو هذا الرب الذي تدعونني إليه يا موسى فإنني أجهله.

ولا أعرفه ويرد عليه موسى في توضيح حاسم يوقظ فيه تلك الغفلة ويوجه نظره إلى ما يحيط به من علامات تشير إلى الوجدانية.. وكان رده حاسماً قاطعاً بليغاً غاية البلاغة، موجزاً إيجازاً يتضمن المعاني كلها..

قال موسى : إنه الله الذي أبدع خلقه ثم هداه لمنافعه، إنه أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به فأعطى العين هيئة الإبصار والأذن موافقة الاستماع وكذلك الأنف واليد واللسان، كما أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة^(١)..

وهنا ينتقل فرعون نقلة فجائية أمام هذا الرد الحاسم متصوراً أنه سيخرج موسى ويعييه :

قال فرعون : حدثني يا موسى عن أحوال الأمم الغابرة لم لم يبعثوا ليحاسبوا إن كان حقاً ما تقول؟ لقد كذبوا وعصوا وصدوا.. فأين هم؟ وقد عبدوا غير الله..

ولقد أحال موسى في جوابه لفرعون أمر الأمم إلى الله سبحانه:

يا فرعون : الله وحده هو الذي يعلم حال تلك القرون وشأن تلك الأمم، وكل ذلك مسطر عند ربي، الذي لا يخطيء - تنزه عنه، ولا يغيب عن علمه شيء.

ومضى موسى يعرض على فرعون الدلائل على وجود الله وآثار تدبير الله في الكون فقال : انظر إلى الأرض لقد خلفها كالمهد لقضاء المصالح، إنها كمهد الطفل (وما البشر إلا أطفال هذه الأرض يضمهم حضنها ويغذوهم درها.. وهي ممهدة لهم للسير والحرث والزرع والحياة)^(٢). والله الذي جعل لكم الأرض مهاداً هو الذي شق فيها الطرق وأنزل من السماء الماء فأخرج به النباتات المختلفة

(١) الكشف جـ ص ٤٣٥. قال الزمخشري (الله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه).

(٢) الظلال جـ : ٤ ص ٢٣٣٩.

الطعم والشكل والرائحة كل صنف منها زوج يتكاثر وينمو ويزدهر فيصبح طعاماً لكم ومرعى لأنعامكم . أليس في ذلك كله يا فرعون علامات واضحة لمن يستخدم عقله ويتدبر به.. على وجود الله ووحدانيته. إن تلك الأرض التي تخرج هذا النعيم كله والخير جميعه هي مصيرنا حيث نعود إليها مقبورين، كما خرجنا منها أحياء نرزق.. فمنها خلقنا وإليها نعود ومنها مرة أخرى نخرج للبعث والحساب..

.. وانتظر موسى أن يدرك فرعون تلك الآيات الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولكنه أخذته العزة بالإثم وطغى عليه الإحساس بالربوبية المدعاة.. فكذب ذلك كله بالرغم من الوضوح الجلي في سرد الدلائل الحسية والعقلية.. وأبى أن يؤمن وأن يدرك وأن يطيع تلاًوماً مع ما ركب في نفسه من صفات العلو والاستكبار.

ومن خلال هذا المقطع الحوارى الذى يتناول فى جدل تعليمى مظاهر القدرة، وتدرج مناحى التعليم، واستخدام وسائله الإدراكية.. نتبين بعضاً من الملاحظ الهامة.. منها أن موسى قد ردّ صفة الإبداع والخلق والتسوية فى الهيئة إلى الله سبحانه واستخدم فى العطف الأداة "ثم" التى خرجت عن معناها وهو التراخى إلى المصاحبة فكل خلق وهديه. ذلك أن "كل شىء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعى الفطرى للوظيفة التى خلق لها وليس هناك افتراق زمنى بين خلق المخلوق وخلق وظيفته"^(١).

كما لخص موسى أكمل الآثار الإلهية المدبرة للوجود.. حيث تتجلى تلك الآثار فى القدرة المدبرة المبدعة فى كل كائن صغير أو كبير من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة فى الإنسان. إنه الترابط المحكم بين عوالم الكائنات، هذا التلاؤم الذى يبدو فى وضع كل كائن فى مكانه من التركيب الكونى، وإيصال كل عنصر من عناصر الكون بسائر العناصر. إنه الوحدة القائمة على عدل الميزان.

والتذكير بالأرض فى هذا الحوار الرائع فيه إحياء بأن فرعون على جبروته وعلى ادعائه الربوبية ذو منشأ ترابى.. وهو مثل غيره من الذى خلقه الله ثم

(١) الظلال جـ ص ٢٢٣٨.

◆ القصة في القرآن ◆

هدى.. ومن ملامح النسق القرآني في هذا الحوار القصصي هو استخدام عنصر الالتفات حيث انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم المعظم في قوله (فأخرجنا) للإشارة إلى كمال القدرة وانقياد الكون له.

يقول الزمخشري في هذا النسق البلاغي ("فأخرجنا") انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع لما ذكرت من الاقتتان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره وتدعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته لا يمتنع شيء على إرادته...^(١).

• .. وفي مجال التربية والتعليم تأتي قصة قارون متناسقة مع المنهج القرآني في عرض القصص حيث تقف على جوهر المعنى ومغزاه دون اهتمام بالوصف المادي للشخصية وتاريخها وزمانها ومكانها.. إنها تخرق ذلك كله لتقف على العبرة وتقدم العظة التربوية في نسق تعليمي يبرز أنماط السلوك الرديئة في تصوير حسي بالغ التأثير، فتثير المشاعر والانفعالات البشرية وترتفع بها إلى درجة من السمو السلوكي الذي ترمى إليه القصة، بحيث يصبح مسلماً سوياً.

ولقد وردت القصة في سورة القصص. وهي سورة حافلة بكثير من المواقف القصصية.. وسورة القصص مكية تدور حول فكرة الحق والباطل ومنطق الإذعان والطغيان وتصور الصراع بين جند الرحمن وجند الشيطان وقد ساق لتوضيح ذلك قصتين : الأولى قصة تصور الطغيان بالحكم والسلطان ممثلة في قصة قارون. (وكلتا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان في هذه الحياة، سواء بالمال، أو الجاه، أو السلطان)^(٢).

ويحكي القرآن قصة قارون فيقول :

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ • وَابْتَغِ

(١) الكشف جـ ٢ ، ص ٤٣٦ .

(٢) صفوة التفاسير ص ٤٢٣ جـ ٢ .

فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَدًّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ • قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ • فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ • وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ اللَّهُ ثَوَابُ خَيْرٍ لِمَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ • فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ • وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَآئُهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ • تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾

وعن ابن عباس : أن قارون كان ابن عم موسى - وعن قتادة قال : كان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق.. فأهلكه البغي لكثرة ماله.. واختلف المفسرون حول قارون والدافع الذي دفعه إلى الكيد إلى نبي الله موسى. والوسيلة التي لجأ إليها لتحقيق هذا الكيد، ولكنهم أجمعوا على أنه كان كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر..

ومما قاله المفسرون منسوباً إلى ابن عباس : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تقول لموسى (عليه السلام) إنك فعلت بي كذا وكذا فيقال إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق (الخوف) وصلى ركعتين ثم أقبل عليها واستحلفها.. فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خرَّ موسى لله ساجداً ودعا الله على قارون. فأوحى الله إليه : أني أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك..(٢).

(١) سورة القصص آيات ٧٦-٨٣.

(٢) قصص الأنبياء ابن كثير ص ١٦٦.

.. وليس غريباً على شخصية كقارون أن تسلك هذا المسلك البذىء للنيل من نبي الله موسى، فما ركب في ذاته من عوامل العلو والغلو.. يجعله يشعر بالاستعلاء وهي صفة في الظاهر قوية لكنها تحوى في الداخل قلباً مريضاً، يحقد ويهزم.. فهي إذن شخصية منقسمة، يحرك بريق الظاهر الأخاذ باطنٌ يَمُورُ بفساد أخلاقي.. ولأن الطبع البشري واحد في كل زمان ومكان، فإننا نجد كثيراً من الشخصيات في زماننا هذا تلجأ إلى هذا الأسلوب المتدنى للنيل من غيرهم. وهو سلوك يدينه القرآن، وهي شخصية مرفوضة بالمنهج القرآني القويم.

إن قارون يحمل نفساً مريضة، وعقلاً لا يدرك أو يفهم، وقلباً خالياً من الانفعالات السوية كالحب والحق. (إن النفس المريضة نفس معطلة الحواس لا تستقبل الخير. نشطة في إرسال موجات الشر والفتنة والفساد والضلال والغواية.. إنها نفس شريرة)^(١). وهي نفس ظالمة تظلم نفسها بسلوكها وتوقع الظلم بغيرها. ذلك لأن من سماتها الظلم والبغى.. ومن ثم نرى هذا الموقف الذي نحن بصدد.. العلاقة بين الظالم الذي أبطره غناه والمظلوم الذي وقع عليه البغى ومن قبل الفقر.. قائمة عبر نوعين من حالات النفس : حالة الشكوى والتمنى، وحالة النشوة والفرح والاستعلاء.. وهما موقفان مدانان في القصة.

.. وقارون من قوم موسى بل من عشيرته الأقربين، آتاه الله المال الوفير والسعة في الرزق فحاز سعادة الدنيا، فاكتملت خزائنه وعجز الأقوياء من أتباعه عن حملها.. وكان قارون يحيا حياة البذخ والترف يسكن القصور الشامخات ويصطفى الخدم والعبيد ولا يبدو إلا في أبهى منظر وأجمل زينة. وسيطر المال عليه ففرح وبطر وجحد نعم الله عليه.. وفرض سلطانه على قومه وسامهم البطش والعنت.. وهو في زينته لا يسمع إلا إطراء المنافقين. ولا يحس نقمة المحروم ولوغة المظلوم...

ولكن القوم وقد رأوه سادراً في غيه، نصحوه طالبيين منه أن يشكر الله على نعمه، حتى لا يغويه المال فيضل فيكفر، ويضن بماله على المحتاج والمسكين من

(١) دراسات نفسية وتأملات قرآنية د. عزت الطويل ص ٢٥.

قومه وعشيرته.. وها هو المال فلتأخذ منه طيبه وتمتع به فى إطار الحلال الذى شرعه الله.. ولا تنس حق البؤساء والمساكين فى هذا المال الذى استخلفك الله عليه.. ولكنه حين سمع هذه النصيحة، ازداد تكبراً وصلفاً (وأنى للطاغية أن تتفتح أذانه للنصيحة تلقى إليه. ومنّ للمستكبر ينال النصيح من نفسه ويمس شغاف قلبه)^(١).. وجاء رده على القوم جافياً ومتعالياً.

لقد أعطيتُ هذا المال لأننى جدير به ولولا رضى الله عنى ومعرفة بفضلى واستحقاقى له لما أعطانى هذا المال دون قومى جميعاً، فاحتفظوا بالنصيحة لعلها تقوم أموركم وتزيد من مالكم. ولكن الله عزّ جلّ يؤكد أن هذا الإنسان المغرور بماله، الجاحد نعم الله عليه، لا يدرك أنه ليس جديداً فى عالم الكفرة الطغاة، وليس بدعاً فى عالم الجاحدين، هؤلاء الذين أهلكهم الله بكفرهم وطغيانهم.. ولم يستمع قارون لذلك كله بل أراد أن يزيد فى إيلام القوم فخرج عليهم فى كامل زينته يحيطه الأتباع الكثيرون فى حلل من الذهب والحريز، على خيول موشحة بالذهب ومعه الجوارى والغلمان.. ولما رآه ضعفاء الإيمان من قومه خدعتهم الدنيا ببريقها وزخرفها وتمنوا فى أسى أن يكون لهم مثل هذا الثراء الفاحش.. واعتبروه رمزاً عظيماً للغنى وصاحب الحظ فى الدنيا.. ولكن عقلاء القوم الذين ثبت الإيمان فى قلوبهم زجروا الضعفاء الذين أصابتهم رعشة الثراء وزينته، ونصحوا لهم أن جزاء الله لعباده الصالحين خير وأبقى.. واستحق قارون عذاب الله واستجاب الله لدعاء موسى وخسف به وبداره الأرض وما كان له من فئة يدفعون عنه العذاب.. فابتلعت الأرض ولقفت ماله وقصوره فكان عبرة لقوم موسى والضعفاء من قومه.. ولمسا رأى القوم ما حل بقارون رجعوا إلى أنفسهم نادمين.. وأدركوا أن الله منّ عليهم باللفظ وتفضل عليهم بنعمة الإيمان والرحمة، وحمدوا الله أنهم لم يكونوا مثله.. وأن عند الله الخير الوفير، ودار النعيم الخالد الذى لا يبلى ولا يزول.. تلك الدار التى وعد بها المتقون الذين يبتغون رضوانه ويحذرون عقابه.

(١) قصص القرآن ص ١٤٦.

وعندما ننعم النظر في هذه القصة ندرك أن سلطان المال ينتهي بصاحبه إلى البغى والبطر فالحلاك والبوار، ومن ثم فإن المعنى الكامن وراء القصة يشعر بأن قيمة المال والزينة ترخص إلى جانب الإيمان والصلاح. كما تشعر بالاعتدال في الاستمتاع بطيبات الحياة.. في توازن لا يجنح إلى الإفراط أو التفريط.

والقرآن الكريم لا يحدد زمان القصة ولا مكانها وإنما يكتفى تناسقاً مع المنهج القرآني في سرد قصصه - بأنه كان من قوم موسى.. ذلك أن الهدف هو تقرير القيم الإيمانية والقواعد السلوكية. وجزاء البغى الذي مارسه قارون على قومه. وكل باغ يمارس طغيانه على قومه في كل زمان ومكان.

(ولا يذكر فيما كان البغى، ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصور)^(١). من بغى بالمال والسلطان واغتصاب الأرض والأشياء. وحرمان الحقوق، كما يفعل الطغاة عموماً. ولقد أبرزت الآيات المنهج الإلهي القويم. المنهج الذي يعلق قلب صاحب المال بالآخرة. ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة.. وهذا المنهج القويم يحقق التعادل والتناسق في حياة الإنسان. ويمكنه من الارتقاء الروحي من خلال حياته الطبيعية.

والقصة حفلت بالأحداث والانفعالات البشرية، فمن تطاول بالبغى والإعراض عن النصيحة إلى الزهو بالنفس والاعتداد بها ونسيان نعم الله وفضله، إلى العذاب الذي حاق بأهله.. لما فعلوه من بطر وغلو وفساد.. إلى تصوير النفس الضعيفة أمام سطوة المال والجاه، إلى الإيمان الحق الذي يرى في ذلك كله خداعاً وابتعاداً عن الحق.

كما أبرزت القصة فيما أبرزت القيمة الثابتة للإنسان بين المادة والروح.. موضحة استخدام النعم التي أنعم الله بها على خلقه.. في حدود المصلحة العامة للجماعة على نحو يضمن المتعة والخير، فالتوجيه الإلهي يضبط غريزة التملك وينظمها فتربط بين الفرد والجماعة، وتحمي المجتمع من عواقب الصراع الهدام حول المال والغنى.

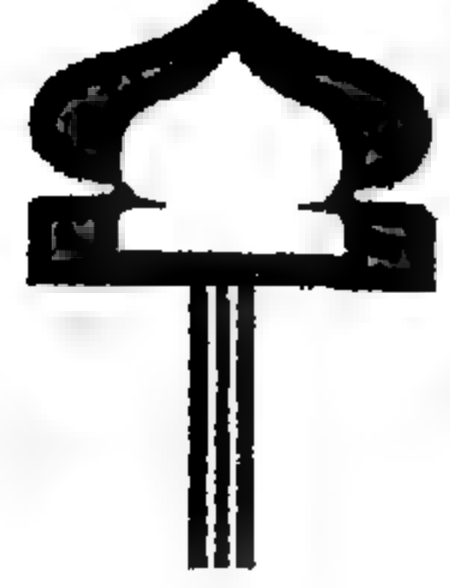
(١) الظلال مجلد ٥ / ص ٢٧١١.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

كما أن المال وما يجرد من متع ليس هو الذى يحدد قيمة الإنسان فى مقياس الحق ولكن (قيمة الإنسان إنما يقررها العمل المنسجم مع تعاليم الله)^(١).

ولقد تراوحت القصة بين السرد والحوار والوصف وإبراز المشاعر المتضادة فجسدت بذلك المعنى المراد أقوى تجسيد وأروعه ورسمت بتلك الصورة المجسمة تلك النهاية للبغى والفساد، وأدانت فى تصويرها كل الانفعالات التى تخرج عن المنهج الإيمانى الحق..

(١) قصص وعبر ص ١٣٧.

الفصل الرابع

القصة النفسية

يسمو الإنسان بنفسه ويعلو عن الطبيعة الجامدة وإن بدت حية زاهية تخاب لللب وتأسر الفؤاد ، ذلك لأن الإنسان هو الأعقل وهو الأعمق والأفضل.. ومن ثم استحق أن يتحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السموات والأرض.. إنه القوة المبدعة، والروح الصافية المتسامية. وهو في الوقت ذاته يجمع الأضداد والتناقضات، ويمور داخله بصراعات، ويشتجر في نفسه صراع أبدي بين الخير والشر، الحق والباطل. وهو كتلة من الوجدان والمشاعر تشف فيحصل على منزلة عليا ويصبح نورانياً كالملائكة، ويسف فيسفل ويضحى ثقيل المادة مطموس القلب ويقترب من الحيوانية ويتعادل في حالات الانهيار والنقل مع الجمود والمادة :

.. ومن ثم جاء التوجه الإلهي إلى البحث في أعماق النفس البشرية التي تجمع هذا الخليط العجيب من المشاعر والرؤى والانفعالات، من أجل إدراك جوهرها.. والقبض على العنصر الخير فيها والتسامي به..

ولقد كشفت القصة القرآنية عن الشعور الإنساني الفطري الكامن في الذات البشرية حيث لمست أبرز المشاعر الإنسانية، وأرقها وأنبليها، كما عرّت النفس البشرية في عنادها وتهورها ووقوعها تحت سطوة الانفعال اللاسوي كالحقد، والغيرة، والبطر، والجنس، والانتقام، والخوف..

"والجانب الوجداني من الإنسان هو بطبيعته أدخل الجوانب في موضوع الفنون"^(١).

ومن ثم يتأتى عمق التأثير في العمل الفني حين يجنح في تصوير الوجدان البشري تصويراً عميقاً وموحياً يكشف عن جوهر النفس، وطبيعة الذات البشرية.

والنفس منبع القوى الباطنية في الإنسان ومناط سموه وترقيته، أو انحطاطه وترديه. ولقد دعا القرآن الإنسان أن ينظر في نفسه كمنطلق إني الإيمان بخالق النفوس الذي يعلم سرها ونجواها.. قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾.

وطريق النفس إلى المعرفة يتمثل في ذلك الشعور العميق المتأصل في نفس كل إنسان مهما كان حظه من العلم والثقافة، وهو ميله الذي لا يغالب، وانعطافه الذي لا يقاوم نحو السمو والجمال والخير. ومن آيات روعة القرآن وجلاله أن الخالق يحدثنا فيه بنفسه عن همسات الضمائر وخواطر القلوب وما في خبايا النفوس، وهو أدري بما أودع فيها من أسرار^(٢) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٣).

والقصة القرآنية تنتظر إلى الإنسان في حقيقته، وتعرضه عرضاً تكشف فيه ما انطوت عليه نفسه من خير وشر، وضعف وقوة، كما أنها تكشف ما عند الإنسان من قدرة قادرة على الارتفاع والسمو وما لديه من استعداد إلى التذنى والهبوط.. والإنسان في المعنى العميق الذي يكمن وراء القصة القرآنية قادر على أن ينتصر على جوانب الشر والضعف فيه وأن يطمس مسارب الشر ومداخله.

(١) منهج الفن الإسلامي ص ٦٥.

(٢) سيكولوجية القصة في القرآن ص ٢٦٦.

(٣) سورة الملك آية ١٤.

والنفس هي جوهر الإنسان ولبابه، وإليها وبها يكون صلاح الإنسان أو فساده . فمن نفس الإنسان توجد أنسام الطمأنينة والخير والراحة النفسية ومنها أيضا تتور الأعاصير المهلكة.

ولقد قسم القرآن الكريم النفس إلى أنسام ثلاثة هي : النفس المطمئنة وهي النفس التي تؤمن بالله وتستحضره في كل موقف. وهذا الذكر الدائم يفيض على النفس أمناً واطمئناناً.

قال تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (١).

والنفس الأمارة هي المقابل للنفس المطمئنة فهي تتضاد معها وتختلف اختلافاً بيناً. إنها الوحش الضاري تنزع إلى الشر وتنتهك الحرمان . ومع ذلك فإن لهذه النفس علاجها وتطبيبها ، وهو ذكر الله والرجوع إليه.

قال تعالى : ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).

والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على ما فرط فيه بما لا يرضى ربه (والنفس اللوامة لا تسكن إلا قلب المومن بالله المراقب لجلال سلطانه وما يخشى من سطوة عذابه سبحانه، يوم يقزم الناس لرب العالمين في موقف المساعلة والمحاسبة وفي مقام الثواب والعقاب) (٣).

قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (٤).

(١) سورة الرعد آية ٢٨.

(٢) سورة يوسف آية ٥٣.

(٣) الإنسان في القرآن الكريم ص ٩٧.

(٤) سورة الأعراف آية ٢٠١.

ولقد عالجت القصة القرآنية شرور النفس ومسالكتها المريضة حتى تضرب للبشر العبرة وحتى توضح مجالات الصراع المشتجر داخل الذات الإنسانية بين الخير والشر وهما قوتان تتصارعان منذ همس إبليس لآدم أن يعصى ربه.

كما عالجت القصة القرآنية جمال النفس واطمئنانها وضربت لذلك نماذج للنفس الخيرة الكريمة، ومن خلال هذا الضرب من القصص القرآني تأتي الأحكام لتعديل السلوك وتقويمه وضبط العاطفة وكبح الانفعال.

ووراء النفس البشرية حياة متلاطمة الأمواج قليل منها يظهر والكثير مؤلف من نزعات خفية وأهواء دفينية وأحلام مكبوتة وذلك كله مطمور تحت قشرة رقيقة في المخزون النفسى الذى يشبه البركان الخامد، ولا شك أن هذه التراكمات لها آثارها على الذات والسلوك. ويجدر بالذكر التأكيد على أن (أول صورة للعاطفة الأخلاقية هي الشعور باليمنوع والمكروه. فقد كانت الأشياء فى الجماعات الابتدائية منقسمة إلى ممنوع ومطلوب وحرام وحلال. فأدى وجود الممنوعات.. والمحرمات إلى إيقاظ شعور الإنسان بشخصيته وإرادته.

لقد كان هذا المنع فى الجماعات الابتدائية منعاً خارجياً^(١).

• ولنذكر فى هذا المجال أن قصة قابيل وهابيل - ولدى آدم - نموذج فذ، موجز غاية الإيجاز، على حدة الصراع بين قوتى الخير والشر أو بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء.

قال تعالى : ﴿وَأَسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ • لَنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ • إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بَيْنِي وَأَنتُمْ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ • فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ • فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾^(٢).

(١) علم النفس د. جميل صليبا ص ٢٨٧.

(٢) سورة المائدة ٢٧ - ٣١.

ولقد حظى نبأ ابني آدم بكثير من التأويلات والتخريجات. اعتماداً على ما ورد في التوراة وما قال به أهل الكتاب.. وكعادة القدماء حين كانوا ينظرون في قصص القرآن، فإنهم كانوا يدلون بمعلومات تاريخية عن طريق الرواية ليس لها سند من حقيقة.. وهو تأويل لا يضيف شيئاً.. وداخل هذه المعلومات استقاء معارف أسطورية وردت حول القصة مأخوذة من كتب أهل الكتاب، وهي مليئة بأخبار الأولين.. وقد بلغ التعنت والتأويل مداه حين نسبوا إلى آدم أبياتاً شعرية قالها بعد وقوع الجريمة يصف فيها حزنه ويصب فيها حكمته عن الدنيا ومصائر الناس.

وذكر السدي عن ابن مالك، وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، أن آدم كان يزوج كل بطن بأنثى البطن الآخر، وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل.. وكان أكبر من هابيل، وأخت قابيل أحسن. فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمرهما أن يقربا قرباناً.. ف قرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع ردي زرع. فنزلت ناراً فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. فغضب وقال: لأقتلك حتى لا تتكح أختي. فقال (هابيل).. إنما يتقبل الله من المتقين.. فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي، فبعث آدم قابيل لينظر ما أبطأ به.. فلما ذهب إذا هو به. فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني. فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله. وقيل إنه قتلته بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته، وقيل بل خنقه خنقاً شديداً وعضه كما تفعل السباع فمات..^(١).

وقيل إنه (بجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها)^(٢).

(١) انظر قصص الأنبياء ابن كثير ص ٨٥/٨٦.

(٢) المصدر السابق ص ٨٩.

• إن القصة تبدأ بالأمر الإلهي إلى رسوله بقصة ابني آدم إلى اليهود الذين يحسدون على المسلمين دينهم ورسولهم.. فيها هي الحياة قد استقرت بآدم وزوجه، واستقبلت حواء أولادها عاماً بعد عام.. وكانت أن وضعت توأمين قابيل وأخته، وهابيل وأخته. وشبوا جميعاً في رعاية الأبوين حتى امتلأوا نضارة وسلياً وقد يت فيهم غريزة الحياة فمال الفتيان إلى أن يتخذا الزوجة التي يسكن إليها.. كي تعمر الدنيا ويكثر الناس ويتحقق سنة الله في الكون وتتجلى الحكمة من الخلق.

فأوحى الله إلى آدم أن يزوج كل فتى من توأم أخيه. وحين أفضى آدم إلى ولديه بذلك هبت عواصف النفس وبدأت الطبيعة الإنسانية في احتوائها على المشاعر المتضادة.. وحدث الشقاق بين الأخوين، وأثار الجمل الأنثوي حفيظة النفس فجمع من جمع، وأطاع من أطاع.. حين رأى آدم ذلك.. هداه الله إلى مخرج، فطلب منهما أن يقربا قرباناً إلى الله.. ومن يقبل الله منه يأخذ ما يتمنى ويشتهى، فقدم هابيل قربانه واختار أزكى ما عنده، فحسه، وكان هابيل مؤمناً سوى السلوك محباً للخلق الكريم، صافى القلب، على حين استشاط قابيل غضباً، وامتلاً قلبه بالحق، وخلا قلبه من الخبوس إلى الله.. وذلك حين رفض قربانه.. وانطفأ الأمل في قلبه وسيطرت عليه البثرة والأنانية.. وأضحت نفسه مغموسة بالشر، وانطمست النفس ورجعت إلى بدائيتها وتملكت النفس الأنانية والغيرة.. وهي غرائز تتركز عليها النفوس المريضة، ومن يقع تحت وطأتها يهدم نفسه وغيرها أيضاً.. وها هو الجموح الانفعالي يتأجج.. فيهدد أخاه هابيل بالقتل: لأقتلك، ولم يرفع هابيل إلى أخيه يداً بل ناصحه أن يتعرف موضع الداء ويعالجه، فالله لا يقبل إلا من المتقين.. فقوم السلوك. وأخلص النية لله.. وأطعه وأخضع له.. وتصور هابيل أن كلماته قد تشفيه وتسل من نفسه سخائم الحقد والغيرة.. ولكن البركان في النفس يدمدم والغيرة نار مشتعلة، ولم تشفع له أخوة أمام غريزة مريضة تجتاحه.. فوقعت الواقعة ونمت الجريمة وراح هابيل قتيلاً، وسجل بمقتله أول جريمة وقعت على ظهر الأرض.. وحرار قابيل بجثة أخيه وظل يحملها على ظهره حتى شاعت إرادة الله أن يضع حداً لهذه الحيرة، تكرمة للإنسان،

◆ القصة في القرآن ◆

وتعليماً له من طائر أراد الله به أن يلقيه درساً. ويفضح التدنى الإنسانى الذى سقط فيه.. وها هو الغراب.. ينكش الأرض ويحفرها، ويوارى جثة غراب آخر فى التراب.. ووصلت الرسالة إلى قابيل فتحسر نادماً على عجزه البشرى الذى لا يدانى علم الغراب.. الذى جعله الله درساً له..

.. وتعلم من هذا الرمز الخاطف كيف يوارى جثة أخيه.. وكيف يتعالى ببشريته المتدنية إلى رمزية الطائر الأخرس.

والقصة تبين بالدليل أن الغيرة والحسد فى النفس المريضة يؤديان إلى العداوة والاعتداء على النفس والغير، ولا علاج للحسد - وهو يحدث بين الأخوة كما حدث هنا، وكما حدث بين يوسف وإخوته - إلا بالبتر والمواجهة لما فيه من صلاح الجماعة وصلاح النفوس وصلاح الدين.

وقصة ولدى آدم وردت فى سورة المائدة، وهى سورة مدنية طويلة تناولت التشريع الإسلامى لتمكين الإسلام فى الأرض، ولتأصيل المنهج الربانى فى تنظيم شئون الكون والحياة. ولا شك أن جريمة القتل من الجرائم التى تهز البناء الاجتماعى والنفسى. ولقد جاء القصاص حاداً وحاسماً تلاؤماً مع عنف الجريمة وبشاعتها^(١).

ومن ثم فقد وردت الأحكام التشريعية التى تنظم حياة المسلمين وتضع العقاب الملائم للقتل والنهب والسرقه والغصب.. مما يوحى بأن قصة ولدى آدم جاءت متنامية تماماً مع السياق القرآنى، إنها المدخل الحسى إلى الفكر التجريدى المنظم. (ويحس القارئ المتأمل لسياق وظيفة هذه القصة فى موضعها، وبعمق الإحياء الإقناعى الذى تسكبه فى النفس وترسبه. والاستعداد الذى تنشئه فى القلب والعقل لتلقى الأحكام المشددة..)^(٢).

وانطلاقاً من المنهج القرآنى فى قصصه، فالسياق القرآنى لم يحدد زمان القصة أو مكانها أو تفاصيلها، بل جاءت القصة قصيرة جداً تتضمن موقف القربان وأثره، ولكن لا شك أن ثمة فجوات كما قلنا تسمح بالخيال أن يملأ هذه

(١) نظرات فى قصص القرآن ج ١ ص ٩٤/٩٣.

(٢) الظلال ج ٢، ص ٨٧٣.

الفجوات بما يتنامى مع الحدث الرئيسى ونموذج الشخصية الذى دار بين نوعين من القيم.. الخير والشر. المؤمن والجاحد، السوى والجائح.. وهى قيم تقبض على الصراع وتدفع بالحدث إلى نهايته الطبيعية.. ولنا أن نتخيل طفولة الإنسان الأولى وهو يواجه هذا النوع الغريزى من الصراع.. ولكنه غريزى بالفطرة لأن الحواس هى التى تطفو وتتحكم، ولا زال الإنسان مهما أوتى من تحضر يرتد إلى تلك الطفولة البشرية.. ويقع فيما وقع فيه قابيل ولفس السبب.

ونحن نتابع هذا الصراع النفسى عبر الألفاظ والتراكيب القرآنية الموجزة التى عكست ذلك فى قوة معجزة.. ففى قوله تعالى ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ توحى كلمة (طوَّعت) بظلالها المصاحبة، بأن قابيل - الشخصية المنهزمة المحبطة - كان فى صراع مع الضمير، وكأنما كان يراجع موقفه. إلا أن الهوى الجامح والغيرة المشتعلة والبركان المدمم، ينضوى تحت كلمة (نفسه).. التى أمرته بالسوء ودفعته دفعا إليه.. إنها النفس الأمارة بالسوء..

.. ولننظر أيضاً إلى قوله تعالى ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.. ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ . فالفعل يشى بتحول النفس من حال إلى حال.. حالة الطيش والجموح والحقْد وسطوة الغضب.. والذى لا متنفس لذلك كله - فى غيبة الإيمان - إلا الجريمة التى تحوله من رجل غنى وربح نفسى وذلك بفضل الله، إلى خاسر فقد كل شيء.. الإيمان، والذات فى انتظار نزول العقاب.. وحين تفور النفس، ترتكب الخطأ وتهدا.. ويتبدى العجز البشرى واضحا. وتتعدد المقارنة بين النفس والطائر. فيندم الإنسان لعجزه وإحباطه.. والندم شعور طبيعى يتولد من تصور الخطأ.. مصداقاً لما ورد عن رسول الله (ﷺ) من أن الزانى لا يزنى وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن.. لأنه فى هذه الحالة قد غاب العقل وغيب بفعل الغضب وسطوته ومن ثم يأتى الندم تباعاً.. وتلك صفة نفسية بشرية تتابعت من طفولة الإنسان حتى يومنا هذا.

ولنتأمل أيضاً الفعل المبني للمجهول فى قوله تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ... ﴾.. فالبناء للمجهول يبين أن القبول والرفض موكل إلى الله وهذا يفيدنا فى أن لا نبحث عن الكيفية ولا نخوض فى تأويلات لا تتلاءم مع

◆ القصة في القرآن ◆

للسياق.. وأن الأمر كله قد تولاه الله لحكمة عليا.. ومشينة مسبقة. وأن المعنى المصاحب لذلك كله هو أن الإيمان من أسباب إدراك القبول الأساسية.

يقول الزمخشري "لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعدده بالقتل قال له: إنما أتيت من - قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا من قبلى. فلم تقتلنى!. ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التى هى السبب فى القبول .. فأجابه (أى هابيل) بكلام حكيم مختصر جامع، وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقٍ^(١).

إن الجريمة الأولى تعلمنا كيف نعالج سوءات النفس ونزواتها الحمقاء بمراقبة الله، والخضوع له، واتقائه بالإيمان والعمل الصالح.. وإنزال العقاب الذى شرعه الله سبحانه فى هذه الحالات، حتى لا نقع تحت كلمتى الخسران، والندم، التى شملت قابيل فى جريمته.

وإذا كان القرآن الكريم قد صور لنا تلك العواطف الغليظة التى تخرج من نفس أمارة بالسوء، فتسول لصاحبها إتيان الفعل المحرم وهو القتل، ولما وقعت من سطوة الغيرة والحسد، والرضوخ لمشاعر إحباط نفسى تدفع صاحبها إلى الإفساد الذاتى والجماعى.. فإنه أيضاً قد حدثنا عن عواطف صافية، كرقعة النسيم تهمس بها الضمائر وتخطر على القلوب اليقظة الواعية.. فتكشف خبايا النفس ومطاوئها فى إشارات تمس أرق العواطف والمشاعر.

• وموقف موسى من ابنة شعيب خير مثال لهذا اللون النظيف من المشاعر .. وتلك القصة حلقة من حلقات موسى عليه السلام.. تسجل لحظة هروبه وخوفه من فرعون .. إنها لحظة البداية إلى الرسالة، فهو حين قتل المصرى خطأ.. هرب حين علم أنه مطلوب واستقر به المقام تجاه مدين عسى الله أن يهديه سواء السبيل.

ويحكى القرآن عن القصة فيقول :

(١) الكشف ج١ ص ٣٣٣.

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ • فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ • وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ • فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ • فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ • قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُلْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ • قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ (١) .

وفي هذا المجال فقد ورد عن المفسرين عدة روايات.. ربما كان تأثير ما ورد في الكتب السابقة واضحاً فيها.. حيث تؤكد على عامل القوة البدنية، ذلك العامل الذي يلفت إلى صاحبه الأنظار، ويوقع في القلوب الإعجاب والخوف معاً..

ورد عن ابن عباس : سار (موسى) من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافياً فسقطت نعلاه قدميه (جلده) من الحفاء. وجلس في الظل، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل (نبات عريض الأوراق) لتري من داخل جوفه (٢).

وقيل إن الرعاة كانوا إذا فرغوا من وردهم ، وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة، فتجىء هاتان المرأتان فتشرعان غنهما في فضل أغنام الناس. فلما كان

(١) سورة القصص آيات ٢٠-٢٨.

(٢) المراد تأويلاً لأن العقل لا يتصوره ، أن جلد البطن وجلده عموماً، قد تلون من كثرة ما أكل من البقل.. أو أن المعنى يقصد إلى المبالغة.

ذلك اليوم، جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده ثم استقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الحجر كما كان.

وقيل : كان الحجر لا يقله إلا سبعة رجال وقيل عشرة وقيل أربعون..

وورد أنهما (المرأتان) لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما خُفِّل بطنان. قال لهما : ما أعجلكما! قالتا وجدنا رجلاً صالحاً رحماً فسقى لنا، فقال لإحدهما اذهبى فادعيه لى، فتبعها موسى فألزقت (ألصقت) الريح ثوبها بجسدها فوصفته ، (أى حددته) فقال لها امشى خلفى وانعنى لى الطريق.

وهذا الموقف يورده المفسرون حين يتحدثون عن عفة موسى وطهره.

واختلف فى أمر شعيب. أهو شعيب النبى (عليه السلام) .. رسول الله إلى أهل مدين؟ ورأت طائفة أخرى أن شعيباً (عليه السلام) عاش عمراً مديداً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى وتزوج بأبنته الصغرى.. وروى عن الحسن البصرى : أن صاحب موسى (عليه السلام) هذا ، اسمه شعيب، ليس بالنبى صاحب مدين، وقيل إنه ابن أخى شعيب ، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب..

• ومنهج القرآن الكريم حين يتحدث عن القصص ويورد موقفاً من المواقف لا يجرى وراء التفاصيل ، ولا يحدد الصفات المادية للشخصية، ولا يسرد تاريخاً تتابعياً .. بل هو يختار من المواقف وحلقات الحياة، ما يؤدي إلى إبراز الهدى وتوضيح العبرة. فلا حاجة لما قاله المفسرون حول قوة موسى البدنية، فالبئر لم تكن مغطاة وإنما وجد الناس يسقون فسقى للمرأتين معهم.. (ولا حاجة كذلك لما روه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة، امشى خلفى ودلبنى على الطريق، خوف أن يراها أو أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها.. فهذا كله تكلف لا داعى له ودفع لريبة لا وجود لها. وموسى (عليه السلام) عفيف النظر نظيف الحس وهى كذلك، والعفة والأمانة لا تحتاجان إلى كل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة، فالعفة تتضح فى التصرف العادى البسيط بلا تكلف ولا اصطناع^(١).

ويميل الشهيد سيد قطب إلى ترجيح أن شعيباً ليس هو النبي وإنما هو رجل آخر من مدين، ذلك أن شعيباً شهد مهلك قومه، ولم يبق معه إلا المؤمنون فلو كان هو النبي ما سقى الرعاة قبل بنتى نبيهم الشيخ الكبير، فليس هذا سلوك قوم مؤمنين.. يضاف إلى هذا أن القرآن لم يشر إلى أية علامات للنبوّة، قد تبدت لموسى وقد عاش معه سنوات..

.. أما وأن المنهج القرآني في سرده للقصص يكف عن ذلك كله.. فلنمض من الآن إلى القصة نسردها في مشاهدتها المتتابعة..

• عرف الملاً من قوم فرعون وحاشيته نبأ ما فعله موسى بالرجل القبطي الذي وكزه فلقى حتفه، وها هم القوم يأترون عليه ليقتلوه، أن ما فعله موسى أمر خطير. وجاءه رجل مؤمن من آل فرعون يحذره، جاءه ساعياً من أقصى المدينة ليبلغه بالأمر الخطير ويطلب منه أن يخرج من المدينة حتى لا يلحقه الأذى. وخرج موسى خائفاً وحيداً، مطارداً. واتجه صوب الصحراء نحو مدين داعياً الله أن ينجيه من القوم الظالمين.. مضى لا أنيس له إلا نور الله ولا زاد معه إلا التقوى الخالصة، أسلم نفسه إلى ربه، واستسلم له، ودعاه أن يهديه إلى سواء السبيل. واليد التي رعته طفلاً هي التي ترعاه وهو مطارداً خائفاً.. وانتهى به السفر الشاق إلى ماء لمدين يستسقون به. وصل مكدوداً ومتعباً، فوجد أناساً قد تزاحموا على مورد المياه لسقى الأنعام، ورأى على البعد امرأتين منعزلتين تدفعان الأغنام عن ورود الماء.. وكأنما كانتا تنتظران .. - وقد بدا عليهما الضعف والمسكنة - أن ينكشف الزحام وينصرف الجمع فتتقدما للسُّقيا.

.. ورق قلب موسى لهما، وثار في نفسه حب الانتصاف لهما وحمايتهما مما هما فيه من ضعف.

إن النظرة السليمة تدعوه إلى أن يتقدم إليهما. وسألها: ما خطبكما؟ وفي انكسار يثير العطف قالت المرأتان: لا نقوى على السُّقيا حتى ينصرف الرعاة.. فنحن لا نقوى على المزاحمة، ولا نرضاهما، وليس عندنا من يقوم بالفعل، فأبونا

شيخ كبير لا يقوى عليه.. ولم يتأخر: ومضى إلى البئر وسقى لهما دون انتظار
لشيء، فهو صاحب النفس التي صنعت على عين الله..

وتولى إلى الظل فالجو حار، والسفرة أتبعته.. وانطلق لسانه يسترحم ربه،
ولسانه يعبر عن وحدته، وغربته، وألمه من هجير الصحراء، وجوعه الذي
يضنيه.. ويرفع رأسه ويدعو: إنني إلى فضلك وكرمك فقير محتاج.. وكانت
المناجاة تشي بالحزن والألم وتوحى بالحاجة والمساندة.. واستجاب الله وساق إليه
الفرج.. إذ أرسل شعيب إحدى ابنتيه في طلبه، فجاءته الفتاة تمشي على استحياء
مشية الفتاة الفاضلة الطاهرة وقالت له: في إيانة ووضوح: إن أبي يدعوك
ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكان موسى في حاجة إلى الأمن، كما كان في حاجة
إلى طعام، وكان غريباً فاحتاج إلى الأنيس.. وتبع موسى الفتاة إلى بيت أبيها،
وأنس موسى الأمن والأمان وقص على الشيخ قصته فطمأنه الشيخ: أنت هنا
آمن، نجاك الله من الظالمين ولا سلطان لقومك علينا، فطمئن النفس وابتعد الخوف.

وتهدأ نفس موسى وتسكن، وكان موسى مثار إعجاب الشيخ لما زانه الله به
من طبع قوي وخلق طيب. وتبادر إحدى البنيتين في مشاعر انثوية غاية في
الاستقامة والسلامة.. تبادر إلى أبيها قائلة في إيانة وحياء: يا أبت استأجره..
وكانما فطن الشيخ إلى المراد.. وكانما تابعها في اهتمام مندهش، فتسرع الفتاة
لتؤكد أنه القوي الذي زاحم وسقى، وأنه العفيف الذي أطرق حياء حين جاءته
واستدعته، وأنه الذي سار أمامها حفاظاً على الطهارة وحرصاً على المكرمات، إنه
أمين على العرض، والأمين على العرض أمين على سواه. إن خير من استأجرت
القوى الأمين.

وكانما كان حديث الفتاة صدى يترجرج في صدر الشيخ أملاً ورجاء، وقد
أكد التماس الشيخ ولعله أحسن من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة وميلاً
فطرياً سليماً لبناء أسرة.. وتوجه الشيخ إلى موسى قائلاً: إنني أرغب في أن
أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تكون عوناً لي ترعى الغنم وتساعدني ثمانى
حجج. وإن زدتها اثنتين فذلك فضل منك ومنة.

ولم يكد موسى يسمع دعوة الشيخ حتى سرى أمل الحياة فى نفسه وانطلق سعيداً، وطلب من الشيخ أنه لا عدوان عليه إن أتم أحد الأجلين.

واطمأن موسى فى المقام فى بيت الشيخ وقد أمن فرعون وكيدته وابتعد عنه الخوف وشعر بالأمان.

• إن هذه القصة واحدة من النعم الألهية التى أنعم بها الله على موسى (عليه السلام)، إذ كان بمثابة مرحلة إعداد روحى عميق أشبه بالاعتكاف الذى يربى الإرادة ويصفى النفوس من عوامل الضعف.

والقصة تصور بعض الجوانب النفسية فى شخصية موسى، إنها تصور الحيرة التى عاشها موسى - ربيب القصر - وقد رأى نفسه منبوذاً ومطروداً فى صحراء قاحلة. كما تصور حالة الخوف الشديد الذى سيطر عليه حين علم بنية قوم فرعون ثم الأمان وطمأنينة القلب.

كما تصور القصة عواطف الأنثى النظيفة تجاه الرجل (عواطف الإعجاب بقوته ونبله وشهامته ثم أمانته المتمثلة فى محافظته عليها، والفتاة تعبر عن هذه العواطف على طريقة الأنثى الحيّة الخجول)^(١).

والتعبير القرآنى استطاع أن يعبر عن كل هذه العلاقات النظيفة التى لا تنحرف ولا تسف لإبراز أجمل ما فى النفس البشرية من مشاعر ووجدانات على طريق الحياة النظيفة التى أرسى قواعدها الإسلام.

وتسبق الزواج مشاعر وأفكار وتجارب تؤهل له وتمهد له. وهذه العواطف ليست حراماً. إنها عواطف الإعجاب والميول وما يصاحبها من عمل طيب وسلوك قويم. والحكم عليها هو الحكم الذى يستمد شرعيته من قوانين الدين وشرعه الذى يتلاءم مع الفطرة السوية الطاهرة النقية. إنها تهدف إلى علاقة نظيفة مثمرة منتجة، اتساقاً مع فطرة الحياة التى خلقها الله. والجمال هو فطرة الطبيعة، وكل مشاعر طيبة مبرأة من الغرض فهى مشاعر جميلة، تساهم فى حسن الأداء، وتقويمه وتعديله وتخليصه من الهوى والجموح والشطط والسقوط.

(١) منهج الفن الإسلامى ص ٧٦.

- ولقد أشعت الألفاظ بهذه المعاني جميعها، فعكست مشاعر الخوف والحيرة والرغبة النظيفة، وجاءت متنامية مع الموقف ومع الحالة المصاحبة.

فلفظ "يترقب" يصور مشاعر القلق الذي يهجس بالذات ويسيطر على الوجدان، ويتبدى في حركات مسلكية تدعو إلى التلفت والتوجس وتوقع الشر. وهو فضلاً عن ذلك يعكس ملامح الشخصية الانفعالية العصبية. وكذلك اللفظ (على استحياء) يشي بما تتصف به الفتاة من عفة ونبل وطهارة فهي جاءت تمشي مشية الفتاة الفاضلة العفيفة النظيفة.. تمشي على استحياء في غير تبذل أو تبرج أو خروج عن المألوف في الفطرة السوية.. إنه لفظ قصد إلى المعنى قصداً في إيجاز مشع.

أما قول الشيخ لموسى (لا تخف) فهو طلب بابتعاد الخوف، وهو قول يبعث على الطمأنينة ويشعر بالأمان ويحتوى الموقف كله. فالحالة التي تصاحب موسى هي الخوف من فرعون وقومه، هذا الخوف الذي استتبع النبذ والطرده والهروب.. فكان طبيعياً وتلاؤماً مع النسق النفسى أن يكون بدء الحوار إيعاداً للخوف وإشعاراً بالأمان..

ولقد جاء لفظ (تزدودان) ليصف مشاعر الضعف والذلة والمسكنة والتي كانت عليه حالة الفتاتين وهما ينتظران السقى إنهما امرأتان ضعيفتان مستورتان لا تقدران على مساجلة الرجال ولا ترضيان لنفسيهما أن تراحما الناس على فعل هو من عمل الرجال الأقوياء..

ويأتى اللفظ (استأجره) ليكشف ذلك الهاجس الجميل الذي تحس به الفتاة إنه الإعجاب بنوعين من القوة تبدت لها من موسى : القوة المادية التي ظهرت في مزاحمته للرجال وسقايته لهما، والقوة الخلقية التي تتبدى في العفة والطهر ونقاء القلب، والبعد عن تتبع عورات الناس.. أو اقحام البصر فيما هو مفسد.

.. واللفظ يظهر نفسية المرأة وتكوينها الوجداني.. فالمرأة حين تعجب بأحد.. هذا الإعجاب النقي النظيف تحاول في رقة، ونبل، وإيحاء، أن تزيّنه في

◆ مقاصد (الدين) وقيم (الفن) ◆

عيون الآخرين.. ومن ثم فلقد زينت ابنة شعيب.. فى عين أبيها.. موسى وزكته له وفى هذا المجال فإننا ننقل عبارة قالها أحد المؤلفين فى هذا المجال الفنى لقصص القرآن تتناول هذا الموقف الشعرى بين موسى والفتاة يقول المؤلف "وتبدأ مرحلة أخرى تصور الإعجاب بالفتى والاحتياال على لقائه إذ تتقدم إحدى ابنتى شعيب إلى أبيها وتطلب أن يستأجره.." (١).

والكاتب فى العبارة يصور موسى والفتاة كما لو كانا بطلين لقصة غرام وحب، فيها المغامرة وفيها الاحتياال ومن ثم الدسيسة للظفر بالحبيب.. ولا شك أن ذلك خيال جر المؤلف إلى الوقوع فيما لا يجب أن يقع فيه، فالقرآن لا يحكى قصة غرامية، وإنما هو يورد حلقة من حلقات موسى ولقائه بمن أصبحت زوجة له، وبيان نعم الله على نبيه إذ آمنه من خوف وهيا له سبل الأمان والأمن.. والإعداد للرسالة ومواجهة فرعون. وما جاء فى القصة كان "تمهيداً طبيعياً وعادياً لأن يزوج الشيخ إحدى ابنتيه واستعانة به فى رعى ماله تعويضاً عن فقد الذرية من الذكور" (٢).

والاحتكام إلى النص القرآنى يشعر فى حسم مدى النظافة التى شملت هذه العلاقة النظيفة التى بنيت على أساس من العفة والطهارة والنبل..

وموسى نبي أهله عناية الله ليعلو فوق الحرص على متاع الدنيا والاحتفال بها، فطالما تنعم فى المال والنعيم فى قصر فرعون. ولكنه فى هذا الموقف نبذ متاع الدنيا وجلس إلى الشيخ الفقير وسمع له. ورأى الشيخ فيه بعدما سمع منه ما يؤهله لحمل الرسالة فوجدها شرفاً له أن يعرض الزواج عليه من إحدى ابنتيه ولم يكن فى ذلك عيب أو حرج والناس يرون المطارد الغريب صهراً للشيخ ولكن نظرة الرجل الحكيم كانت تنتظر إلى قابل الأيام، إلى موسى والرسالة، إلى موسى الذى صنعه الله على عينه وتنتظر إلى سالف الزمان.. موسى الأمير الذى تربى فى حضن فرعون ملك الزمان فى ذلك الأوان.

(١) نقلاً عن كتاب القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ص ٢١١ والعبارة من كتاب (الفن القصصى فى القرآن) لمؤلفه د. محمد أحمد خلف الله.

(٢) المصدر السابق ص ٢١٤.

وموسى فى هذه القصة لا يحزن على جاه افتقده ولا يفكر فى العودة إلى حظيرة ملك طاغ قد تبناه ورعاه وأولاه بالتربية لينعم بما عنده من جاه أو مال ونعيم.. ولكنه يهاجر إلى الله هرباً من الطغيان إلى الحق، ويقبل أن يعيش مع شيخ عاجز ضعيف تخدمه فتاتان منكسرتان وترعيان له الأغنام.. وها هو موسى يصاهر الشيخ وها هو الشيخ يهيئ المكان الطيب والإقامة الآمنة لموسى..

(فنحن نرى صورة من بساطة الأنبياء، واحتمالهم لقضاء الله، وفرحهم به، والتكيف له، لا يفرحون بما آتاهم .. ولا يأسون على ما فاتهم)^(١).

ولقد تعلق موسى بالشيخ وتزوج ابنته بعد أن وفى بأطول الأجلين.. ولا عجب فى ذلك فلقد آوته الأسرة وحمته وكانت عوضاً عن أهله الذين تركهم فى مصر.. ولقد لقى عندها الاحترام والإجلال والتوقير..

(وموسى (عليه السلام) نبي من أنبياء الله أعده الله لحمل رسالته. والأنبياء هم أعظم أبناء آدم وفاءً وأكثرهم عرفاناً بالجميل لأن الوفاء صنعة تكلف صاحبها مشقة وحرماناً وجهداً)^(٢).

.. ولقد جرت القصة حسب النهج القرآنى فلم يورد من الخير إلا ما كان متلائماً مع جوهر المعنى والمغزى الإيمانى المطلوب لإبراز المعانى الروحية الجميلة والتوجيهات الأخلاقية فى أسلوب موجز يشف عن المعنى فى وضوح باهر.. لا يحتاج إلى تكلف، ولا يقتضى التأويل، ولا يتحمل الجروح إلى غير مغزاه ومراده.

• ولقد عبّرت القصة القرآنية عن مشاعر مضطربة تتملك النفس وتسيطر عليها. مشاعر ترتد إلى عنف الرغبة وسيطرتها، واحتوائها لسلطات وعجز الذات عن مواجهتها.. وربما كانت هذه المشاعر أدخل إلى جانب اللذة وشهوة الحس منها إلى رقة الوجدان ونظافته .. وهو تعبير عن جانب من جوانب الذات فى لحظة تهورها وعجزها أو فى

(١) القصة القرآنية فتحى رضوان ص ٧٦ كتاب الهلال.

(٢) المصدر السابق ص ٧٩.

أنيسة الضعف التي تلبستها.. وتلك العاطفة الجنسية عميقة في الكيان الإنساني منذ خلق الله الإنسان. وهي طاقة هادرة توجه السلوك أحياناً. ولكن ليست الدافع الوحيد إليه.. وليست هي العامل الكامن في توجيه الإنسان وتحديد مقاصده.. وليست هي العاطفة الطارئة على الإنسان حتى يخجل منها أو يقع تحت سطوتها، وإنما هي حقيقة كونية فلا تستقيم الحياة بدونها. قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

ونظرة الإسلام إلى الجنس نظرة تتطلق من هذا الوجود الكوني كله.. إنها بنية الكون إن صح التعبير. وفي القرآن الكريم إشارات تتعلق بالجنس كحقيقة بشرية. قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾^(٢).

فثمة التقاء وتلاصق حتى ليبدو الجسدان جسداً واحداً، ولكنه التلاصق تحت جناح الستر الروحي والنفسي الذي هو وقاية من الفحش والتبذل.

والإسلام يدرك تماماً ما يحدثه التجاذب الفطري بين الجنسين من مشاعر وخواطر وأفكار وسلوك ولكنه يقيسها بمنهج (لأن منهجه الذي يسير عليه في معالجة النفس هو الاعتراف بالطاقات البشرية كلها، نظيفة في معرض النور، لا مستقرة ولا مختلطة في الظلام)^(٣).

ولقد تحدثت القصة القرآنية عن مجالات الجنس التي تهبط بصاحبها وتسفل به، وتجنح به طاقته المنحرفة إلى سبيل فاسد.. ولكن الحديث وهو يصور لحظة الهبوط لا يرقى بها إلى الإثارة أو إحداث اللذة.. شأن ما نراه في الأدب البشري المائل إلى الإثارة ودغدغة العواطف. وإنما يقصد التعبير إلى تصوير النفس البشرية في لحظة الضعف دون تزيد، للتفكير من تلك الفطرة المنحرفة عن منهج الله ونسق الفطرة السوي، ومن ثم فإننا قد نلاحظ المواقف الجنسية والتهيو البشري لها، والصراع النفسي المشتجر في الموقف، والحالات الوجدانية المعبرة أدق تعبير

(١) سورة يس آية ٣٦.

(٢) سورة البقرة آية ١٨٧.

(٣) منهج الفن الإسلامي ص ٧١.

عن الموقف ولكن في موضعها من السياق العام دون إثارة أو إحداث لاذعة عاطفية وإنما هو عرض لباطن النفس ورغباتها في نظافة ، وقصد محسوم.

- وتعكس قصة يوسف هذا الجانب من جوانب النفس البشرية. حين راودت امرأة العزيز فتاها.. والقصة حين تعرض هذا الموقف لا تثير تاذن القارئ بمشاعر منحرفة وإنما تهدف إلى إدانة هذا اللون من المشاعر الفاسدة فضلاً عن إبراز جانب من جوانب الابتلاء التي واجهها يوسف (عليه السلام).

(والإسلام لا يحرم وصف المشاعر الجنسية - نظيفة أو غير نظيفة، ولا يحرم وصف لحظة الهبوط والضعف، ولكنه يعرضها كما ينبغي أن تعرض. لحظة ضعف لا لحظة بطولة. ولحظة عابرة يفيق منها الإنسان إلى ترفعه الواجب، ولا يظل دائراً في حلقاتها المرتكسة على الدوام)^(١).

.. ولندخل إلى القصة لنقف على هذه المعاني جميعها.

قال تعالى :

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ • وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ • وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ • وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَاجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ • وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ • فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ • يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ • وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا

(١) المصدر السابق ص ١٦٢.

في ضلال مُبين • فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ • قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ • قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ • فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَّهُ فَحَتَّى حِينٍ ﴿١﴾

جاء في حديث الإسراء "فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن". قال السهيلي وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على النصف من حسن آدم (عليه السلام)، لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ من روحه ، فكان في غاية الحسن البشري. ولهذا يدخل أهل الجنة.. الجنة على طول آدم وحسنه. ويوسف كان على النصف من حسن آدم، ولم يكن بينهما أحسن منهما.

وقال ابن مسعود : وكان وجه يوسف مثل البرق، وكان إذا أتته امرأة لحاجة غطي وجهه. وقال غيره، كان في الغالب مبرقعا لئلا يراه الناس. ولهذا لما قام، عذرن امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور، وجرى لهن وعليهن ما جرى.. من تقطيع أيديهن بجراح السكاكين، وما ركبهن من المهابة والدهشة عند رؤيته ومعاينته (٢).

وعن السبعة الأتقياء المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء يأتي حديث رسول الله (ﷺ) فيوضح ذلك :

"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله." وذكر منهم "ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله).

(١) سورة يوسف آيات ٢٢-٣٥.

(٢) قصص الأنبياء ابن كثير ٣٣٤.

وعن النبي (ﷺ) مررت بيوسف الليلة التي عرج بي إلى السماء فقلت لجبريل من هذا ؟ فقال : يوسف. فقل يا رسول الله كيف رأيته، قال كالقمر ليلة البدر^(١).

وقيل كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلالؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس من الماء عليها.

• وقد فسّر همّ يوسف بأنه حلّ الهميان وجلس منها مجلس المجامع وبأنه حلّ تكة سراويله وقعد بين شعبها الأربع وهي مستلقية على قفاها. وفسّر البرهان بأنه سمع صوتاً : إياك وإياها. فلم يكثر له فسمعه ثانياً فلم يعمل به، فسمع ثالثاً أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضاً على أناملته، وقيل ضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله.

يقول الزمخشري في رده على هذه الروايات المفتريات :

(ولو وجدت من يوسف (عليه السلام) أدنى زلة، لنعيت عليه. وذكرت توبته واستغفاره كما نعيت على آدم زلته، وعلى داود وعلى نوح وعلى أيوب وعلى ذي النون، وذكرت توبتهم واستغفارهم، كيف وقد أثبت عليه وسمي مخلصاً فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولى القوة، والعزم، ناظراً في دليل التحريم ووجه القبح حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين ثم في القرآن الذي هو حجة على سائر كتبه، ومصدق لها، ولم يقتصر إلا على استيفاء قصة وضرب سورة كاملة عليها ليجعل لسان صدق في الآخرين وليقتدى به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة وطيب الإزار والتثبت في مواقف العثار.

فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما يؤدي إلى، أن يكون إنزال الله السورة في القرآن العربي المبين ليقتدى بنبي من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية، وفي حل تكته للوقوع عليها، وفي أن ينهاه ربه ثلاث كرات ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن ، وبالتوبيخ العظيم، وبالوعيد الشديد، وبالتشبيه بالطائر

الذى سقط ريشه حين سفد غير أنثاه، وهو جاثم فى مربضه لا يتحطل ولا ينتهى ولا ينتسبه حتى يتداركه جبريل. ولو أن أوقح الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة لقى بأدنى ما لقى به نبي الله مما ذكروا لما بقى له عرق ينبض ولا عضو يتحرك فياله من مذهب ما أفحشه ومن ضلال ما أبينه^(١).

• ولقد جنح الخيال كثيراً فى هذا الموقف بالذات، ذلك لأن القصة تحكى عن موقف تعرض يوسف للفتنة والإغواء، ذلك الموقف الذى عبرت عنه الآيات تعبيراً واضحاً ودقيقاً، حتى أن ملابسات الفعل من إغواء وصد واعتصام.. قد صورت تصويراً لا يترك للخيال بعد ذلك فسحة للتخيل.. ولم يمر الموقف مروراً عابراً بل أخذ مساحته من القصة، بحيث غطى تلك المحنة الهائلة التى واجهت يوسف، المحنة التى أحكمت فيها امرأة العزيز خطتها ليقع الفتى فى شركها.. وربما كان إيراد الروايات الدالة على حسن جمال يوسف. من أسباب وقوع المرأة فى حبه وهواه ومن ثم محاولة إغرائه.. وكان الجمال وحده هو المحرك للمرأة لأن تفعل. وكان هذه الروايات تقدم لها العذر فيما أقدمت عليه.. فلا الجمال مثير بمفرده، ولا الرغبة الجامحة يثيرها جمال، أو قبح، إنما هو نمط من السلوك تحكمه الدوافع القوية المتسلطة ونموذج من الشخصية الواقعة تحت أسر الجموح العاطفى.

ولو كان الأمر بهذا التأويل الخيالى.. ما كان لعصمة الأنبياء من معنى، وما كان للاصطفاء من مغزى وهدف..

• وسورة يوسف مكية، أفردت الحديث عن يوسف (عليه السلام) موضحة فى أسلوب سردي فذ ما لقيه من ألوان البلاء والمحن ومن ضروب المعاناة والشدة.. فكانت المحنة الأولى له مع إخوته التى صاحبها أحداث أدت به فى النهاية إلى بيت عزيز مصر حيث نشأ وتربى - لتأتى المحنة الثانية وهى موضوع درسنا - لتبرز الصراع بين امرأة العزيز وفتاها الذى تراوده عن نفسه، وقد هيأت كل الأسباب، وغلقت

(١) الكشف ج ٢ ص ٢٤٩ / ٢٥٠.

كل الأبواب، ولا منقذ من السقوط إلا رحمة الله. وتمسك المحن بعضها بالبعض الآخر، فيقع في محنة ثالثة حيث سجن ظمأً على ما لم يفعل. وفي كل هذه المحن كانت عين الله تحرسه. وتعصمه، وتؤازره حتى جاء الفرج، وخرج من السجن عزيزاً مكرماً، مبرراً مما اتهم به ومكّن الله له في الأرض.

ولقد نزلت السورة في فترة عصيبة من حياة الرسول (ﷺ) حين توالى الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين وخاصة بعدما فقد نصيره : زوجته الطاهرة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها وعمه أبا طالب، ولقد كانا خير نصير له وخير معين، وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء حتى عرف هذا العام بعام الحزن.. وفي هذا الجو العصيب الحزين الملى بالغربة والوحشة، والألم، أنزل الله على رسوله هذه السورة تسرية له، وإيناساً وتخفيفاً للألم، ومؤازرة للنفس والعقيدة. فمن هذا الجو الحزين سينبثق الفرح حين يأتي فرج الله سبحانه، وينتصر الحق على الظلم، كما انتصر الله ليوسف ضد أعدائه، ومكّن له في الأرض وجعله عزيزاً في أرض مصر وملكه خزائنها.. فالقصة في المعنى العميق تحمل البشر والأنس والطمانينة، وتؤازر كل من يقف على طريق الحق، متسلحاً بالعقيدة، داعياً إلى التوحيد. متحملاً كافة ألوان الأذى من أجل هذا الهدف النبيل السامى..

ولهذا الموقف النفسى الذى مر بمحمد وبالمسلمين فى بداية الدعوة، جاءت السورة ذات وحدة واحدة، ألقت بثقلها، فظهرت المشاعر، وآزرت الجموع، واستلّت من النفوس بوارى الضعف وعلامات اليأس، وأدخلت السامعين فى سياق الحركة التوحيدية واصطفاء الأنبياء لحمل هذه الرسالة للتصدي لجحافل الوثنية وغرس شجرة التوحيد الخالص لله.. ومن ثم كان نزولها فى هذا الوقت متلائماً مع الحركة التوحيدية، ومع الحركة النفسية، الأمر الذى جعلها لا تتكرر فى سور القرآن.. لقد قامت بدورها، فى الامتاع والمؤانسة وفى المؤازرة والمساندة، وفى العظة والعبرة، وفى إبراز مشاعر النفس المختلفة من حب وكرهية، وحقد وحسد، ولهفة وشوق، وجموح واعتصام، وغربة ووحشة.. وفرج ونصر.. مما يعطى لها نفرداً خاصاً فى مجال القصة القرآنية.

(وهذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة، ويؤديها أداءً كاملاً.. ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف وتنتهي بتأويلها، بحيث لا يلائمها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى. وهذا الطابع كفل لها الأداء الكامل من جميع الوجوه)^(١).

- ولنمض إلى هذا الموقف المشحون بالصراع .
- ها هي الأيام تتوالى على يوسف في كنف عزيز مصر ورعايته، ويشب الفتى ويخلع رداء الحداثة ويمضي قدماً إلى الشباب وفتائه، قوى البدن، وضىء الوجه، عفيف البصر، نقى القلب. لقد بلغ العمر الذى تلقى فيه الحكمة والتفقه فى الدين فأحسن الله إليه وآتاه من لدنه الحكمة والعلم.. ولكن الأيام لا تريد له الراحة والأمان ليتفرغ لرسالته، فها هي امرأة العزيز قد شغلها أمر فتاها، وقد نما وشب تحت عينيها، شعرت المرأة المترفة بدبيب الحب ينبض فى العروق، وبحسيس حسى يتمشى فى الداخل فيشغل قلبها ويحتويها .. ولم تصمد أمام جموح العاطفة، ولم تلق بالاً إلى مكانتها ومنزلة زوجها ولم تراع الحرمة، لقد شغلها الغريزة، فضاق صدرها، وأجابت داعى الهوى الجامح، وبدأت تنصب للفتى حبال الإغراء والمخادعة.. لمحت ، وأشارت، وشجعت، وصرحت ، ولكن الفتى الجميل ما كان ينظر إليها إلا غاضباً، وما كان يميل قلبه إليها، أو تحدثه نفسه خاطراً، وهو الذى نشأ فى كنف الرجل، وتربى تحت يد المرأة، وشملاه جميعاً بالرعاية..
- ولكن الأنثى وقد شب فى الداخل حريق الرغبة، تضاعف هواها وهى تراه معرضاً عنها لا يبالي بما تشير أو تلمح.. فلم يعد أمامها إلا الفعل الحسى نفسه تلجأ إليه وتضع فتاها أمام الموقف الجامح. فهيات نفسها جمالاً وزينة، ونحت جانباً كل جوانب السلطان، وأبدت عشقاً متصائباً. فغلقت الأبواب وأسدلت الستائر وتقدمت إليه قائلة فى صوت ينضح بالرغبة : لقد تهيأت لك، فهلم إلى الفراش وأنت آمن فليس هناك من أحد تخشاه.

(١) الظلال ج ٤ ص ١٩٥١.

.. ولكن يوسف النبي ولد يعقوب النبي، ليس كأى فتى، إنما هو المصطفى للرسالة والمحروس بعين الله.. وواجهها الفتى الجميل الحكيم مذكراً إياها بمكانته فى القصر وقال : معاذ الله أن أجيبك وأفعل المسوء، وأذعن إلى ما تطلبين من فحش، وحاشاى أن أخون زوجك، وهو السيد العزيز الذى أكرمنى وأحسن مثواى وإقامتى وتعهدى بالرعاية فكيف أخونه فيك.. وإن كنت قد غلقت الأبواب فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، وكيف تطاوعنى نفسى إلى هذا الإثم والمعصية. إنه لا يفلح الظالمون. وجنحت بها العاطفة، واستشاط غضبها واستطار، كيف للفتى أن يرفض!! وهى السيدة، صاحبة الصول والطول، وأنى له ذلك، وهى تبدى وهو يرفض، أهو إذلال! أهو تمنع! أم هى عفة ولا تدرى!! وهمت به عن عزم وإصرار، لقد عقدت العزم على الفاحشة ولن يصرفها عنها صارف، وكأنما تقصد إلى إجباره قصداً. وأمام هذا الموقف الجانح حدثته نفسه بالنزول عند رغبته، ولم يكن الهم من الفتى إلا حديث نفس فى موقف مأزوم.. ولكنه حديث ككل أحاديث النفس، خالٍ من العزم والقصد. وأدركته عناية الله فأحس بإشراق النبوة، وترقرق برهان الله على صفحة القلب، فصرف الله عنه السوء وعصمه من الفحشاء والتبذل.. فهو المصطفى للرسالة، ومثله لا تخدعه امرأة، أو يغويه شيطان.. ورأت منه نية الهروب والبعد فجذبتته فى شدة حتى مزقت ثوبه، ولكنه يفلت من المكيدة، ويمضى قدماً إلى الباب وهى تتبعه، وما إن انتهى إلى الباب حتى وجد عزيز مصر، ورب البيت واقفاً لدى الباب، وقد رآه مضطرباً، ممزق الثوب. ولا تعدم الأنثى حيلة فى مثل هذه المواقف فبادرت زوجها قائلة : إن الفتى لم يرع حرمتك وقد حفظته، ورغب فى وقد صنته.. فقل لى إذن : ما جزاء مثل هذا الفعل إلا السجن، أو إيقاع العذاب به! وإذا كانت المرأة قد عادت إلى كيدها ولجأت إليه فإن يوسف التجأ إلى الصدق وإلى الصراحة، فالموقف لا يحتاج إلا إلى الصدق. قال يوسف للعزيز : هى التى راودتنى، ودعتنى إلى مقارفة الفحشاء، وجذبتنى ومزقت ثوبى..

وكان يشهد الموقف قريباً لها وكان فيه نكاء وفطنة، فبادر القوم قائلاً : إن كان ثوبه قد مزق من الخلف فهو والله صادق، أما أى فتصبح كاذبة. وإن كان

الثوب قد مزق من أمام فهي الصادقة، وهو الكاذب.. وتطلع العزيز إلى يوسف فرأى قميصه ممزقاً من الخلف، فوضح له الأمر وأدرك أن الأمر كله ناتج عن كيد النساء ومكرهن، وطلب من يوسف أن يتكتم الأمر فلا يذكره لأحد.. وتوجه إلى امرأته ناهراً إياها طالبا منها الاستغفار والتوبة من هذا الفعل القبيح.

ولكن الخبر يشيع في المدينة، ويتطارح على الألسنة، ويصل إلى النساء فيعلن منه قصة، وبدأن يرددن أن امرأة العزيز، تطلب من فتاها وخادمها أن يواقعها، بل وصل بها الأمر أن تتوسل إليه كي يقضى وطرها. لقد وقعت في غرامه، ونزلت عن عرشها، وتلفت الصدمة عاتية حين وجدته زاهداً فيها. لقد شغفها حباً ووقعت أسيرة له..

ووصلت الشائعة إلى امرأة العزيز وهالها ما سمعت، لقد فضحت بين الناس ولم يعد للنساء من حديث غير هذا الحب المقيم المفضوح. ولقد نالها النساء بالسوء، وتزيدن كطبيعتهن. فأرادت أن تجمعهن. فدعتهن إلى طعام وهيأت لهن متكآت وثيرة، ومساند مريحة. وقدمت لهن الطعام والفاكهة، وأعطت لكل واحدة منهن سكيناً، لتقطع كل واحدة بها ما أمامها من حبات الفاكهة. وانتحت جانباً بيوسف. وطلبت منه أن يخرج عليهن وهن منشغلات بالطعام وتقطع الفاكهة.. ولتمش يا يوسف بينهن في أجمل زينة، حتى تفاجئهن.. وفوجئن به بينهن قائماً كأجمل ما يكون إنسان، فلما رأينه أكبرنه وأعظمه، وأصابتهن دهشة بالغة، فما هو فتى كالفتيان، فما أجمله! وما أروع! وظلت العيون تحقق بالفتى على حين مشيت السكاكين على الأكف تجرح وتقطع وهن مذهولات مندهشات.. وقلن في صوت واحد وفي نغمة مندهشة واحدة، سبحان الله.. إن هذا الجمال الفائق يليق بملك كريم.

وهنا تتقدم امرأة العزيز إليهن، وهي تشعر بأنها انتصرت عليهن وهي ترى عيونهن تاكل الفتى، رغبة، وطمعاً، ودهشة. وقالت امرأة العزيز لهن: إنه يوسف الذى أحبه والذى لمتنى فيه، ولقد أثر فيكن فى لحظة رأيتته فيها. فما بالكن وهو معى أراه أمامى صباح مساء.. لقد شغفت به، وأصدقكن أننى راودته عن نفسه فاستعصم وأعرض، فأدمى الفؤاد، وأصاب القلب.. وإن لم يطاوعنى، ويفعل

ما أمره به لأدفعن به إلى غيابات السجن وظلماته، يعاني الظلام والوحدة، ويفنى بهاءه وجماله الأخاذ هذا، حتى يصبح ذليلاً مهاناً.. وأبدت النسوة رافة بحال المرأة، فرغبته فيها، وحاولن كسر التآبي الذي هو فيه. والتمنع الذي يصرف قلبه. حاولن أن يلنَّ قلبه، ويثرن عاطفته، ويثرن كوامن نفسه.. حتى بدا الموقف عصيباً ومثيراً.. فلم يملك يوسف إلا أن يلتجئ إلى الله، ضارعاً أن يصرف عنه هذا السوء. ويبعد عنه هذا الكيد الذي يمارسونه وينفثن فيه سحر الأنوثة وفتنة الرغبة.. والسجن آثراً عندى وأحب إلى نفسى من اقتراف الفاحشة.. إنه بالرغم من ظلمته، وجهامته ووحشته، أقرب إلى أميل إلى قلبى من تلك الدعوة الظالمة. فلتعصمنى يا ربى من شرهن وكيدهن.. فأنا بشر، وبمقتضى بشريتى لن يعصمنى من الفاحشة إلا أنت. واستجاب الله لضراعه فصرف عنه الكيد. ولما عجزت النسوة جميعهن.. فزعت المرأة إلى زوجها عزيز مصر قائلة له: إن يوسف قد فضحنى، وافترى علىّ، وأرى أن تسجنه فتشفى غيظى منه، وتبرىئ شرفى مما ناله من سوء. وانقاد الرجل إليها، ودفع بيوسف إلى السجن، مظلوماً، وبرئناً.

وحين نعاود النظر مرة أخرى في القصة، ندرك أن كل المقولات التي وردت عن جمال يوسف، أو عن تفسير الهم، كلها مقولات خارجة عن جسم القصة، ولا تلقى ظلالاً عليها، أو تساعد على إدراك الموقف، أو كشف غموض، أو توضيح مبهم، ذلك لأن الآيات القرآنية، واضحة المعنى مفهومة الغرض والدلالة، خالية من أى غموض أو إيهام، فضلاً عن أن الموقف القصصى قد اكتفى بذاته انطلاقاً من المنهج القرآنى فى السرد القصصى وتأكيداً للغرض الدينى الذى يساق من أجله أى موقف قصصى. فنحن هنا لسنا أمام حكاية تدور حول امرأة وفتى، وإنما نحن فى المقام الأول أمام نبي من أنبياء الله، مرّ بمحن وتجارب، وكان محروساً من الله، معصوماً عن أى خطأ يرتكب، فهو القدوة، وهو المثل.. لأنه المصطفى لتحمل النبوة، إنه صقل النفس، وتقوية الإرادة وتدريبها على الصبر.

- وإذا كانت السورة تعرض للشخصية الرئيسية، وهى شخصية يوسف.. بكل ما تتطوى عليها هذه الشخصية من أبعاد ومواقف، وصراعات،

وتحولات.. فلقد عرضت بجانب هذه الشخصية المحور، شخصيات فاعلة كان لها دورها الفعّال في حركة الأحداث ونموها.. وهذا الموقف القصصى الذى نحن بصدده يتناول شخصية المرأة.. فى غرائزها ورغباتها واندفاعاتها الأنثوية.. وهى فى حمأة الشهوة قد عميت عن كل شىء، فلم تعد تحفل بالحياء الأنثوى الفطرى، ولا بالكبرياء الذاتية، ولا بالمركز الاجتماعى الذى توجد فيه، ولا بالفعل الذى ينبئ عن فضيحة مزللة.. إنها مجرد امرأة ذات منصب وجمال تسعى إلى إرواء هوائها الأنثوية.. ولم تكتف الآيات بتوضيح ذلك المعنى الأنثوى، ولكنها كشفت أيضاً عن نفسية المرأة المترفة، ذات المنصب الرفيع والجمال الأخاذ، الذى يدين له زوجها - ولها أيضاً - بالولاء والتبعية. ليصبح دلالة إشاريّة إلى الطبقة المترفة التى خدمت فيها الغيرة والحمية فى مسائل العرض والشرف.

ولقد كان للمرأة تواجدتها فى التعبير القرآنى، ولقد اختلف ذلك التواجد باختلاف السياق، والمغزى، ونمط الشخصية، فامرأة فرعون نموذج لقوة الإرادة، وصفاء القلب، فلقد رفضت الوثنية، ورفضت زوجها وما يدين به، وولت وجهها إلى الله سبحانه لتحدد توجهها الدينى والإيمانى..

وتقف امرأة لوط على النقيض . حيث خانت دعوة النبى ولم تهتد بنور النبوة وكانت حرباً عليه مع الكافرين، وكذلك امرأة نوح..

وتتحول أم موسى إلى رمز لآثم القلقة، الحائرة، المعذبة بفقدان الرضيع.. ويغلب عليها الفزع والخوف والاضطراب، لولا أن تدركها عناية الله، فيتحول خوف إلى طمأنينة، والهلع إلى رضى الله، فيمتنع الطفل عن المراضع ليعود إلى أمه كره أخرى وهى فى حال بين اليأس والرجاء..

وفى سورة مريم يظهر لنا جانب من خصائص الأنوثة متمثلة فى عذراء طاهرة متبلة، انقطعت عن الدنيا، واتجهت إلى الله.. ثم ها هى يملكها الرعب إذ تجد نفسها فى خلوة مع الملك - الرجل.. فينبثق من داخلها مشاعر التقوى.

وينقلنا لفظ "المرأودة" إلى حركة نفسية تصوّر داخل الأنثى في مناورتها للرجل ومخادعته له..

ويرى الزمخشري أن (المعنى : خادعته عن نفسه، أى فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الشيء الذى لا يريد أن يخرج من يده، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه، وهى عبارة عن التّجمل لمواقفته إياها!)^(١).

والمرأودة فعل يحتاج إلى زمن.. مما يعنى أن ثمة تمهيداً وإغراءً سبقا لحظة الفعل ، حيث ظلت امرأة العزيز تبدى للفتى زينتها يوماً بعد يوم لعلها تستثير فيه كوامن الغريزة.. ولكن الفتى يعض البصر ويهمل الأمر كله، مما يسرع بالرغبة إلى ساحة الفعل الذى بدأت القصة بسرده. وهى المرأودة للفعل نفسه بعد أن ينست من أساليب المخادعة والتزيّن الطويل.

.. ويسفر اللفظ عن المعنى .. فكلمة "هيت لك" وكلمة "غلقت الأبواب". تتناميان مع دلالة المرأودة.. فالتهيؤ يعنى وصول المرأة إلى قمة الرغبة. والقصد الحاسم إلى تحقيقها يعكسه لفظ الإغلاق.. فنحن هنا أمام لحظة حاسمة، اهتمت فيها رغبة الجسد، فراودت المرأة، وتهيأت وأغلقت الأبواب.

.. وهذه الدعوة الراشحة بفحيح الأنثى لا تكون أول دعوة من المرأة.. بل هى الدعوة الأخيرة.. دعوة الفعل نفسه.

ومع ذلك فإن اللفظ القرآنى - بالرغم من صراحته ووضوحه - إلا أنه يتجمل فى نقل الحكاية، تجملاً يشعر بالنظافة والإشارة الدالة.

ويساهم لفظ (الهم) فى دفع الحدث إلى ذروة الفعل وعقدته.. ذلك أن نتيجة الهم سيترتب عليها أمور معضلة، ومثيرة للجدل.

ولقد روت كتب التفاسير روايات أقرب إلى الأساطير التى لا يعقلها إنسان.. وخلاصة تلك الروايات توحى بأن يوسف (عليه السلام)، كان هائج الغريزة، شبق الحس، مندفع الانفعال.. ولقد رأينا كيف ردّ الزمخشري على هذه الروايات رداً فيه كثير من التهكم والسخرية.

لقد أنهى "الهم" الموقف الطويل من الإغراء، وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف. ولكن السياق القرآني لم يفصل تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة، لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته في محيط القصة، وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة.. وهو أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية.. والعرض القصصى يبلغ قمة الأداء الفني.. ولقد كانت السورة خليفة أن تستر على يوسف أنه هم بها.. ولكن الله سبحانه يريد أن يقول لعباده إن يوسف إنسان، يهم بالخطيئة شأن الإنسان ثم يرجع عنها شأن الصالحين، وفي هذه العبارة القرآنية روعة فنية وكشف نفسى عميق حيث تجعل القارئ وهو يقرأ ويتدبر الموقف القصصى أنه أمام شخصيات تحيا وتعيش مثل حياة الناس وعيشهم، ويهمون بالخطأ ويوشكون أن يقعوا فيه ثم يرتدون عنه^(١).

إن قصص الناس تغرينا أن نتشبه بهم حتى وإن كانوا أنبياء. والمراد من الهم - كما يرى الزمخشري - أن نفسه مالت إلى المخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب. ميلاً يشبه الهم والقصد إليه - وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم. ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى همًا لما كان صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع، لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسن عظم الابتلاء وشدته ولو كان همه كهمها عن عزيمة، لما مدحه الله بأنه من عباده المخلصين^(٢).

.. وهذا يعطى للموقف القصصى قوة الفعل، ويوحى بالصراع المشتجر، ويكشف عن طبيعة هذا الصراع وعن مكوناته ودخائله.. ويجعلنا نتصور تلك المحنة الجديدة التي صمد فيها النبي الشاب وإن شمله إحساس بالمخالطة...

ومن الألفاظ التي تساهم أيضاً في كشف طبيعة الأنثى، لفظ (الكيد). في قوله تعالى على لسان العزيز ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ .. وإذا كان الخطاب واقعا في حالة

(١) السرد القصصى فى القرآن ، ثروت أباطة، ص ٢٦ نهضة مصر.

(٢) الكشف جـ ص ص ٢٤٩.

فردية إلا أنه إشارة عامة للدلالة على طبيعة الجنس.. واستُعظم كيد النساء، لأنهن ألطف حيلة وأنفذ كيداً ولهن في ذلك وسائل وأساليب يغلبن فيها الرجال. وروى أن بعض العلماء أعلن أنه يخاف من النساء أكثر من خوفه من الشيطان لقوله تعالى ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ في حين عظم كيد النساء فقال تعالى : ﴿إِنَّ كَيْدَهُ كُنَّ عَظِيمًا﴾ .

.. والعبارة القرآنية كأنما تحمل حكماً جامعاً.. حكماً أطلق في وجه النساء ولم يخصص في المرأة الخائنة ، التي احتالت، وكادت، وسجنت..

ويرى العقاد في كتابه "المرأة في القرآن" أن الكيد في القرآن مذكور بمفاهيم متعددة. "أما الكيد الذي وصفت به امرأة العزيز وصاحباتها فهو كيد يعهد في المرأة ولا ينسب إلى غيرها، أو هو كيدهن الذي يتسمن به، ويصدر من خلاتهن وطبائعهن كما يفهم من الإضافة المتكررة ويدل عليه عمل امرأة العزيز فيما غشّت به زوجها، واحتالت له من مراودة غلامها عن نفسه، ثم من اتهامه بمراودتها وتصلها من فعلها".

وكلها أعمال تتلخص في (الرياء) أو في إظهارها غير ما تبطنه ، واحتيالها للدس والإخفاء^(١). فالكيد الذي وصفت به المرأة في القرآن يحمل مفهوماً خاصاً ينسجم مع طبيعة المرأة وتكوينها النفسي.. كما أن التزيين والتهيو والتزين من طبائع المرأة، فهي تستزين وتتهيا لتعزز إرادة الغير في طلبها .. وهي زينة كافية إذا راقبت بمنظرها، ومن ثم تصبح الزينة في مثل هذه المواقف وسيلة للإغراء..

وهكذا تعكس الألفاظ القرآنية دلالة الموقف القصصي، في أداء متحرك باهر.. أخاذ ، وتكشف عن شخصيات تمور بالحياة، وتمتلىء بعواطف البشر.

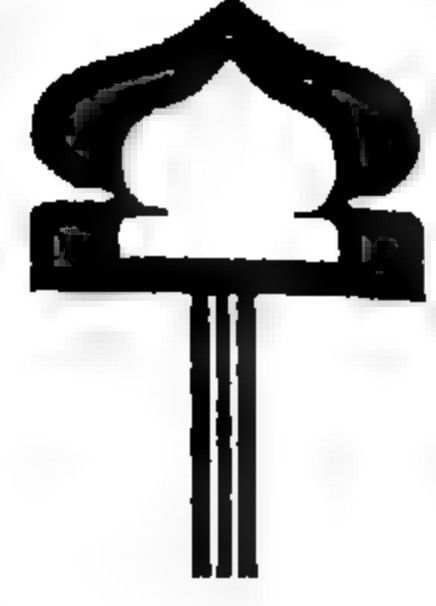
والتجاء امرأة العزيز إلى النسوة اللاتي أشعن الخبر وفضحن المرأة يندرج تحت هذا النوع من الكيد والمكر.. ولكنها - نفسياً - التجأت إلى دعوتهن ، ومجالستهن وإطعامهن - وإخراج يوسف عليهن فجأة ليثيرهن بجماله.. إنما فعلت

(١) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ص ٢٩٩.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

ذلك لتبرير السلوك الذي أقدمت عليه.. وحتى لا يقوين على الإنكار مما يساعد على اقتناص الاعتراف منهن بعدالة مسلكها - حسب وجهة النظر الخاصة.. وهذا ما حدث.. ويعتبر ذلك نفسياً.. تبريراً للسلوك.. والتبرير لا يعنى أن تكون التصرفات المسلكية معقولة، وإنما يعنى أن نبرر السلوك حتى يبدو فى نظرنا معقولاً.. وهى من حيل الذات الدفاعية حتى يجنب الذات الإنسانية مغبة الاعتراف الحقيقى بدوافع السلوك..

.. ولقد أبرزت أحداث القصة القرآنية الصراع بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة، وصوت الحق ومغريات الهوى.. فى اختيار حر وإرادة متحررة.

إِفْضِلْكَ الْخَامِسِينَ

القصة الإشارية الرمزية

هذا نوع آخر من أنواع القصة القرآنية ، يختلف تماماً عن النوع المعروف والذي تحدثنا سابقاً عن بعض منه . فالقصص من القرآن نوعان : نوع ورد في القرآن الكريم انطلاقاً من قوله : ﴿لَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (١) . حيث تسرد القصة أخبار الأنبياء والرسل والأمم الغابرة . وذكر ما لقيه الرسل من تكذيب من أقوامهم ، ومدى صبرهم الهائل حتى تم لهم النصر على الأعداء الذين منوا بعذاب شديد من الله .

ولقد سيق هذا النوع من القصص لتحقيق أغراض دينية متعددة منها إبراز جوهر الرسائل السماوية الداعية إلى التوحيد الخالص وإفراد الله بالوحدانية . فالدين كله من عند الله . والمؤمنون كلهم أمة واحدة . والأنبياء سلسلة متماسكة منذ آدم حتى محمد (ﷺ) ومن ثم وجدنا في الآيات القرآنية ما يؤكد على الوحدانية والعبودية لله . وما من نبي إلا وجاء بهذه الدعوة . قال تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا

(١) سورة يوسف آية ٣ .

نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(١).

وقال تعالى : ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ^(٢)﴾.

وقال تعالى : ﴿وَإِلَى عادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ^(٣)﴾.

ونحن نلاحظ العبارة القرآنية المتكررة : ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ قد وردت على لسان كل نبي تأكيداً على أن التوحيد أساس العقيدة "يشتبك فيه جميع الأنبياء في جميع الأديان وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق لتأكيد ذلك الغرض الخاص"^(٤).

كما أبرزت القصة القرآنية وحدة الوسيلة إلى الدعوة . فوسائل الأنبياء والرسول في دعوتهم أقوامهم إلى الإيمان بالله وخلص العباد له.. وسائل واحدة، حيث يعرض الرسول دعوته على القوم داعياً إلى الإيمان بالله واحداً لا شريك له، ثم يتبع ذلك بالتحذير من العناد والمكابرة التي يواجهها من القوم، ويخوفهم عذاب يوم أليم. وتذكر القصة القرآنية في سياق الدعوة أن طريقة الكافرين واحدة في مواجهتهم للدعوة، وتكذيبهم للرسول، بداية من ادعائهم بأن الأنبياء بشر لا يفضلونهم في شيء، وأن أتباع الرسول إنما هم أراذل القوم.. وهم لا يفضلونهم في شيء، ويبدى الرسول النصيح مما يدعونهم إليه فهم يبلغون رسالة ربهم لا يبتغون أجراً ولا مغنماً، ولكن القوم يعاندون ويتحدون الرسول في صلافة المتجبر، أن ينزل الله العقاب كما يقولون..

(١) سورة الأعراف آية ٥٩

(٢) سورة الأعراف آية ٧٣

(٣) سورة الأعراف آية ٦٥

(٤) التصوير الفني ص ١٤٩.

ولقد ألمحنا إلى ذلك في القصص التي أوردناها حول هود وشعيب وغيرهما ويرتبط بهذا الغرض غرض آخر ملازم له لأنه نتيجة له. إنه الغرض الذي يؤكد على مؤازرة الرسول وتثبيته في مواقفه وطمأنة المؤمنين معه حيث تبين تلك القصص جميعاً مصارع الأقوام الذي كذبوا برسول الله، وكذلك نصر الله لأنبيائه والمؤمنين به.

قال تعالى تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١).

وقال تعالى : ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾^(٢).

وأغراض القصة القرآنية كثيرة ومتعددة ولكنها تستقى تنوعها من الغرض الديني الكبير الذي سبقت من أجله وهو بيان وحدة الدين والرسالات ووحدة الوسائل ومؤازرة الرسول وتثبيته.

وهذا الجانب القصصي نزل به القرآن الكريم.

أما الجانب الآخر من القصص فقد نزل من أجله القرآن، ذلك لأن الآيات القرآنية التي وردت في هذا اللون إنما جاءت إشارات رامية إلى قصص وأحداث قد وقعت للمسلمين تحتاج إلى القول الفصل، وتنتظر نزول القرآن الكريم ليبين فيها الحكم والتشريع والعبرة والموعظة.. وكشف حقائق المواقف وأسرارها، وهو من هذه الناحية يعتبر قصصاً إشارياً لموضوعات ذات أحداث ومواقف وقصص.

وهذا الجانب الإشاري في القصة القرآنية ينقسم قسمين : قسم يتخذ الرمز محوراً للقصة. وهذا يتأتى في القصص التاريخية التي جاء بها القرآن، أما الجانب

(١) سورة العنكبوت آيات ١٤، ١٥.

(٢) سورة العنكبوت آيات ٣٦، ٣٧.

الإشارى الآخر فيختص بما وراء الآيات من مواقف قصصية حدثت للمسلمين أنفسهم.

وخير نموذج للنوع الأول من القصص الإشارى الرمزى. قصة (البقرة).. التى وردت فى سورة (البقرة) والتى سميت باسمها .. ولا شك أن الإشارة كرمز إلى البقرة يعنى معنى عميقاً تدل عليه تلك الإشارة المتكررة "إن الإشارة هنا إلى محسوس خارجى، ولكنها فى الدلالة تكتسب أهمية فى الحدث لأنها أصبحت بؤرته ومحوره. وتصبح العلاقة ليست علاقة تشابهية بقدر ما هى إدراك للمغزى الخفى"^(١).

.. وتحكى الآيات القصة فتقول :

قال تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ • قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَّانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ • قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْثُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ • قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ • قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ • وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ • فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُكْفِرِينَ وَيُزَكِّي أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٢).

• وهذه القصة الرمزية التى تدور حول رمز حيوانى وهو البقرة وردت فى كتب المفسرين على صور عديدة "ولكن هذه الصور كلها تلتقى على أمر واحد هو أن رجلاً غنياً من بنى اسرائيل، لا ولده، فاستعجل وارثه قتله ليأخذ ماله، وتظاهر بأنه يطالب بدم القتل أو دية القتل"^(٣).

(١) الصورة الأدبية ، د. مصطفى ناصف ، ص ١٤٥ .

(٢) سورة البقرة آيات ٦٧-٧٣ .

(٣) القصص الرمزى فى القرآن الكريم. أحمد محمد جمال ص ١٢٥ .

ولقد تناولت الكتب الدينية جانبين من القصة. كل جانب يغطي موقفاً من القصة بحيث يتبدى لنا المعنى العميق وراء القصة ويكشف لنا السر وراء البقرة.

الأول وهو إحدى الصور التي وردت عن سبب حدوث القصة.

والثاني موقف حياتي يكمن وراء تعدد الصور التي وردت للبقرة بحيث تنطبق في النهاية على بقرة اليتيم.

- كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال وله ابنة واحدة، كما أن له ابن أخ وحيداً، فخطب ابن أخيه إليه ابنته فأبى أن يزوجه إياها لفقره وحاجته. وغضب الفتى واشتد غضبه حتى أقسم : والله لأقتلن عمي، ولأخذن ماله ولأنكحن ابنته ولأكلن ديتة. واحتال لذلك حيلة. فجاء إلى عمه - وقد قدم إلى المدينة تجار ببضائعهم وسلعهم - فقال يا عم. انطلق معي ، فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلني أصيب منها خيراً فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. واستجاب العم لابن أخيه فانطلق معه إلى القافلة ليلاً، وفي الطريق اغتاله الفتى، ثم عاد إلى أهله، فلما أصبح جاء يطالب عمه كأنه لا يدري أين هو؟ ولما لم يجده عاد إلى المكان الذي طرحه فيه قتيلاً فوجد قوماً مجتمعين عليه، وهنا تابع الفتى تنفيذ مكيدته فألقى تهمة قتل عمه على هذه الجماعة المحيطة بجثته، وقال أنتم قتلتم عمي فأدوا إلى ديتة، وجعل يبكي وينادي واعماه.. ودفعهم إلى موسى (عليه السلام) ليقضى فيهم، فقضى عليهم بالدية. ولكنهم أبوا وقالوا يا رسول الله، إن ديتة علينا لهيئة ولكننا نستحي أن نعيّر به ونحن أبرياء.. فادع لنا ربك من صاحبه فيؤخذ به. وسأل موسى ربه فاستجاب له ونزل جبريل يأمرهم بذبح البقرة^(١).

وعن ابن عباس : كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخاً كبيراً وله بنو أخ، وكانوا يتمنون موته ليرثوه، فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطريق، ويقال على باب رجل منهم. فلما أصبح الناس اختصموا فيه،

(١) القصص الرمزي ص ١٢٥/١٢٦.

وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا : مالكم تختصمون ولا تأتون نبي الله، فجاء ابن أخيه فشكا أمر عمه إلى رسول الله موسى. فقال موسى (عليه السلام) .. أنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتل إلا أعلمنا به، فلم يكن عند أحد منهم علم منه. فسألوه أن يسأل في هذه القضية ربّه عز وجل. فسأل ربه عز وجل في ذلك، فأمره الله أن يأمرهم بذبح البقرة..(١).

• أما الجانب الثانى الذى يكمل بناء القصة ويكشف عن بعض معانيها المستترة فيتمثل فى أنه كان هناك ولد صالح بار بأبيه وكان يملك هذه البقرة الموصوفة بصفات لا تتطبق إلا عليها، فلما وجدها القوم المتخاصمون عنده، ساوموه عليها بقرّة بقرّة ولكنه أبى وظلوا يزايدون حتى عرضوا عشراً ولكنه فى كل مرة يرفض حتى أعطوه وزنها ذهباً.. وقيل وزنها عشر مرات.. فقبل.

(وروى أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ صالح له عجلة "بقرة" فأتى بها الغيضة وقال : اللهم إنى استودعكها لابنى حتى يكبر، وكان برّاً بوالديه، فشبت، وكانت من أحسن البقر وأسمنه، فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباً، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير)(٢).

وعن رسول الله (ﷺ) : "لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم".

قتل الرجل الغنى من بنى إسرائيل، ولم يعرفوا قاتله الحقيقى، فلم يجد القوم ملجأ إليهم إلا موسى (عليه السلام)، فذهبوا إليه يتحاكمون ويلتمسون عنده الحل وتوضيح ما خفى عليهم..

ويسال موسى ربّه عن الأمر. وينقل إليهم المطلب الإلهى..

.. يا قوم إن الله يأمركم بذبح بقرة.

(١) قصص الأنبياء ص ١٢٨/١٢٩.

(٢) الكشاف ج ١ ص ٧٥.

ولكن القوم، وقد أخذوا بظاهر اللفظ دون أن يدركوا مغزاه، بادروا موسى في استهزاء وسخرية، كعادتهم دائماً مع أنبيائهم ، وقالوا ..

- أتهزأ بنا يا موسى .. وكأنما تسفه عقولنا !!

ولكن موسى يواجه القوم في حلم وأناة، صابراً عليهم، فهو أعلم بطبعهم. ويستعيز بالله مما قالوه، وتمادوا فيه.

- أعوذ بالله أن أكون مستهزئاً بكم، فما هو طبعي وأنتم تعرفون.

- ويتدارك القوم الموقف ويتأدبون إلى حين مع نبيهم.

- إذن .. ما البقرة التي تريدنا أن نذبحها .. ما صفتها ؟

فالأمر مهم. والبقرة كثير..

ويقول موسى في نبرة تحمل الدعوة إلى الطاعة وتنفيذ الأمر.

- إن البقرة المطلوبة تتصف بأنها وسط بين الكبير والصغر..

فدعوا اللجاج وكثرة السؤال، ونفذوا ما يطلب منكم.

ولكن الطبع غالب ، فعاودوا السؤال في إلحاف، وأدخلوا أنفسهم في دوامة الاستقصاء.. والاستقصاء شؤم^(١).

- يا موسى.. فلتبين لنا ما لونها.. أهى من جنس البقر ولونه.. وكأنما لا يزالون في أعماقهم يرفضون هذا النوع من الطلب.. وعقولهم الضالة تصور لهم عدم ارتباط الأمر بالبقرة.. وكأنما يقولون.. فلنمض معه إلى النهاية، فإما نقتنع .. وإما ينتهى الأمر كله.

ويخبرهم موسى باللون قائلاً :

إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تسر بمنظرها من يراها..

- ووقع القوم في حيرة ، وازداد عجبهم من الأمر.. فالبقرة كثير واللون ينتشر وليس محددًا على بقرة بعينها.. إن الأمر يتقل عليهم.. وعادوا إليه بعد أن

(١) الكشف جـ ١ ، ص ٧٤.

تعبوا من البحث.. وعادوا السؤال بصيغته الأولى ولكنهم أضافوا اعتذاراً جديداً..
فلعلمهم أدركوا مدى اللجاجة التي وقعوا فيها..

- إننا في حاجة إلى تحديد أكثر . فلا عمر البقرة كافٍ ولا لونها.

ولقد تشابه علينا البقر.. ووقعنا في حيرة..

.. ولو أن القوم تعرضوا إلى بقرة ما فذبوها كما جاء في الحديث
لأجزأتهم. ولكن طابع التشكك أوقعهم في دوامة الاستقصاء فشدد الله عليهم.

وموسى (عليه السلام) يدرك ذلك ويتابعهم بعينه، مدركاً هذا الطبع المتشكك وهو
وراءهم بتلك الوسيلة الحسية المشهودة ليتعرفوا إلى الحق..

وهو يعرف أن عقولهم قد ضلت وأنهم عجزوا عما وراء الرمز من سر..
وقال لهم دون أن يغضب أو يضجر .

- إنها بقرة، لم تسخر لحرث الأرض ولا لسقاية الزرع.. مبرأة من
العيوب، ليس فيها لون يخالف لونها الأصفر الفاقع.. إنها صفراء كلها..

واهتمدى القوم إلى البقرة بعد بحث وتعب، ووجدوها عند ذلك اليتيم الذي
بارك الله في بقرته فاشتروها منه بمال وافر^(١).

وتوجهوا إلى موسى وقد قضوا على الحيرة التي تملكتهم وابتدروه قائلين :

- الآن جئت بالحق.. ووضحت تماماً ، بل ولقد اهتدينا إليها وانتهى
الغموض الذي اكتنف الأمر..

ثم ذبحوها وما كادوا يفعلون.. ذلك لأنهم وهم أمام الأمر الواقع شغلهم -
وهم الماديون - هذا الذهب الباهظ الثمن لقاء تلك البقرة، والذي ذهب إلى ذلك
اليتيم .. كما شغلهم أمر الفضيحة.. فالذبح هو الكشف النهائي للسر الذي خفى
وحاولوا أن يدفعوه..

ويكشف موسى (عليه السلام) سر البقرة فيقول :

- اذكروا أيها القوم من بنى إسرائيل أنكم قتلتم نفساً وتخاصمتم بشأنه ،
وتدافعتم، كل فريق يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره.. ولكن الله يفضح شأنكم
ويخرج سرّكم.. ويقف القوم حائرين خائبى المسعى وموسى يواصل.. حديثه..
هيا إلى البقرة المذبوحة.. فاضربوا القتل بشيء منها فيحيا بإذن الله..
ويخبركم عن القاتل..

وأسقط فى يد القوم.. حين رأوا الآية واضحة جلية - حيث نهض القتل بعد
ضربه فسأله موسى من قتلك؟ قال : قتلنى ابن أخى ثم عاد ميتاً كما كان^(١).
وهكذا رأى القوم بأعينهم دلائل قدرة الله على البعث والإحياء ليتفكروا
ويتدبروا ويعلموا أن الله على كل شيء قدير^(٢).

وهذه القصة الرمزية القصيرة ذات دلالات متعددة.. فهي تدل على طبيعة..
بنى إسرائيل.. فقلوبهم منقطعة الصلة إلى الإيمان بالغيب والثقة بالله، وعدم
الاستجابة للتكاليف وتلمس الحجج، والسخرية المنبعثة من سلاطة اللسان..
ولقد ضيق بنو إسرائيل على أنفسهم دائرة الاختيار وكانوا من الأمر فى
سعة فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن بقرة.. مجرد بقرة بل عن بقرة محددة
الصفات..

ولقد كشف الحوار هذه الطبيعة، المتشككة، الساخرة، الرافضة، الغليظة
القلب..

• كما تدل القصة فى معناها العميق الذى يأتى من وراء الرمز - البقرة
- على قدرة الله ، وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة .

(١) قصص الأنبياء ص ١٣٠ ، ج ٢ .

(٢) صفوة التفسير ج ١ ، ص ٦٨ .

ويستلزم سياق الأداء القرآني مع هذه النقلة الفكرية - الدينية - حيث تحول الأداء من سرد الحكاية ومواقفها المتناقضة، إلى استخدام الخطاب الذي يتلاءم مع المواجهة والتحدى.. حيث كشف الخطاب عن الحكمة من ذبح البقرة.. وهو المعنى العميق وراء الرمز الإشاري. حيث أظهر الله الحق على لسان القاتل ذاته. وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه.

(إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل.. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء. إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله. التي لا يعرف البشر كيف تعمل. فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها في العمل. ﴿كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتَى﴾^(١)).

... والقصة بدأت بداية تثير الشوق .. فتمة مجهول لا نعرفه، وثمة ماديات حوارية تدور حول الظاهر - البقرة ، عمرها ، لونها، حقيقة شكلها.

ولكن الباطن مغيب.. ولن تسفر القصة عنه إلا في سياقه الطبيعي ومكانته الدالة عليه.. وبين البدء والمنتهى يدور الحوار.. ولكن كما عودنا المنهج القرآني في السرد، فتمة فجوات كثيرة يستطيع الخيال البشري أن يملأها بالتصور وهي في جانب تصور طبيعة النبي الصابر على لجاجة القوم، الحليم على سلوك يتسم بالشك والحذر - وطبيعة بني إسرائيل الحائرة، الشاكة، المندهشة، الباحثة عن شيء مادي ليحلوا به شيئاً يكتنزه رمز البقرة..

وفي النهاية تأتي المفاجأة - حاسمة، جليلة تكشف عن القاتل، وتحمل العظة والعبرة عبر الرمز، وعن طريق المشاهدات الحسية، للتأكيد على الغرض الديني وهو البعث والإحياء..

يقول الزمخشري في هذا السياق.. سياق ترتيب القصة على هذا المنوال السياقي. (فإن قلت : فما للقصة لم تقص على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر

◆ القصة في القرآن ◆

القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها. وأن يقال : وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه بها. (قلت). كل ما قص من قصص بنى إسرائيل إنما قصّ تعديداً لما وُجد منهم من الجنايات وتقريعاً لهم عليها. وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين. فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال. وما يتبع ذلك. والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآفة العظيمة. وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتل لأنه لو عمل عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض من تنثية التقريع^(١).

والقصة ذات موضوع . وهو قتل إنسان برىء من أجل أن يسلب القاتل ماله.. (فالقضية هي الطمع في مال الغير واستعجال الإرث قبل أن يحين ميقاته بإزهاق الرّوح وسفك الدماء، وبهذا تكون الجريمة مضاعفة مغلفة.. والموضوع يحمل عبرة وهي أن الله عزّ وجلّ بالمرصاد لكل ظالم. وهو آخذ مهمل حاول من اختفاء واحتيال، وفاضحه على رؤوس الأشهاد)^(٢).

ومن أجل إبراز ذلك كله جاءت القصة على طريقة المنهج القرآني. فمن أجل توصيل هذا المعنى وإبرازه.. جاء التشويق ليمسك أنفاس أنظار القوم ويقبض على مشاعرهم الداخلية..

(هذه الواقعة قتل النفس جرت قبل أمرهم بذبح البقرة وإن وردت في الذكر بعده، والسرف في ذلك : التشويق إلى معرفة السبب في ذبح البقرة، والتكرير في التقريع والتوبيخ. قال العلامة أبو السعود: وإنما غير الترتيب والتوبيخ وتنثية التقريع فإن كل واحد من قتل النفس المحرمة، والاستهزاء بموسى (عليه السلام) والافتيات على أمره جناية عظيمة جدية بأن تنعى عليهم)^(٣).

.. ومثل هذا النوع من القصص الإشاري الرمزي يتخذ الرمز الحسي أداة فعالة في مجريات الحدث.. يكمن وراءه الفكرة المجردة.. ذات المعنى العميق

(١) الكشف ج ١ ، ص ٧٦.

(٢) القصص الرمزي ص ١٢٧.

(٣) صفوة التفاسير ج ١ ص ٦٩.

المستتر خلف الرمز .. (وهذا التخيل والتجسيم وعمق التصوير يساعد على تشكيل الفكرة المجردة تشكيلاً يتلاءم مع مدركات الإنسان ووجداناته)^(١).

فالبقرة تجسيد لموقف قصصى محدّد استولدت منه أحكام وتشريعات .. والرمز هنا هو البنية الحية في الحدث كله .. وهى على مستوى التشكيل الفنى أداته الفعّالة. فكلمة البقرة نستطيع أن نقف عندها ونلم بهيكلها العام وصفاتها، ولكن البقرة فى القصة هنا .. ليست هذا الهيكل الخارجى فقط وإنما هى إشارة إلى معنى عميق يكمن خلف اللفظ، ويحمل تشريعاً ويشى بقصة بشرية هامة .. فاللفظ هنا يقطر عالماً كاملاً، يجيش بالعواطف وأنماط السلوك الفاسد الذى يردعه العقاب. ولفظة البقرة فى دلالتها الخارجية ينضح على القصة نمطاً من التعرف الشكلى الظاهرى على نوعية البقرة، ولكن اللفظ ينتهى فى الواقع المادى بمجرد التعرف عليه .. لخلوصه من الشكل واقترابه من المعنى الذى رمز به إليه .. (ففى الحياة العملية تنتهى قيمة الكلمة بمجرد التعرف على الشئ الذى تدل عليه)^(٢)... ولكنها هنا تظل قائمة وفاعلة بما تشعه من دلالات) .. ويحمل الرمز كثيراً من المعانى والمشاعر والأحكام وأنماط السلوك .. ومن ثم فهو وسيلة وظيفية فى كل فن عظيم .. ذلك أنه من سمات الأداء القرآنى فى القصة .. اتباع طريقة تصوير المعانى الذهنية والحالات النفسية فى صور حسية .. حتى لتبدو كأنها حاضرة شاخصة. وهذه الطريقة التعبيرية : تخاطب الحس والوجدان، وتصل إلى النفس من منافذ شتى ومن الحواس بالتخيل ، ومن الحس عن طريق الحواس، ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء .. ويكون الذهن منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة إلى النفس^(٣).

وجو القصة مشبع بالخوارق .. التى تتمثل فى إحياء القتيل. وإعادة الحياة بعد الموت تؤلف الركن الأساسى فى بناء الإيمان حيث تربطنا بفكرة البعث والحساب. وبابتعاد الإنسان عن هذه الفكرة الإيمانية تتوحش فيه المسالك ..

(١) المذاهب الأدبية د. نبيل راغب ص ١١٢.

(٢) المذاهب الأدبية ص ١٠٧.

(٣) التصوير الفنى ص ٢٤٢.

القصة في القرآن

.. ومن ثم كثر ورود مشاهد البعث، والإحياء بعد الموت لإحداث التأثير الإيماني، والمسلك التهذيبي في النفس البشرية.

ولا شك أن القصة تكشف عن طبع يهودي ورث روح التمرد، والنفاق. ودأب على الفتنة والدس. ومن ثم كان الخطاب الذي ينتقل به إلى تعليم المؤمنين طبيعة هؤلاء اليهود. وفضحهم أمامهم ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(١).

• أما الجانب الآخر من القصص الإشاري، فهو الذي يرد في القرآن في أماكن كثيرة، مشيراً في السياق القرآني إلى الأحداث والوقائع والقضايا والمشكلات التي جاء بها القرآن العظيم ليعطي فيها العبرة والموعظة أو الحل، أو يكشف عن أصحابها من براءة أو خيانة، وصدق أو كذب، ووفاء أو غدر^(٢).

وتتضمن هذه الآيات أيضاً عدداً وفيراً من القصص والحكايات التي كانت وراء هذه الآيات، سبباً لها وداعياً إلى نزول القرآن بها.. ويتضمن تلك الإشارة إلى الفعل - الحدث - القصة، ثم يعطي الحكم في النهاية في اقتضاب أو إطناب حسبما يتأتى السياق القرآني ويتطلبه.

وهذا النوع يندرج تحت ما سمي "بأسباب التنزيل".. وفي هذا المجال فإن القرآن الكريم يساير الحوادث والوقائع في حينها وينبه على الأخطاء في وقتها (فإن ذلك أوقع في النفس وأدعى إلى أخذ العظة والعبرة منها عن طريق الدرس العملي. فكلما جدّ منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وكلما حصل منهم خطأ أو إنحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم إلى ما ينبغي اجتنابه، ولطلب عمله، ونبههم إلى مواطن الخطأ في ذلك الوقت والحين^(٣)).

(١) سورة البقرة آية ٧٥.

(٢) القصص الرمزي ص ٧.

(٣) التبيان في علوم القرآن . محمد علي الصابوني ص ٣٨/٣٩.

◆ مقاصد الدين وقيم الفداء ◆

.. وقصة "الثلاثة الذين خلفوا" تقع في هذا الجانب الاشاري. ولقد وردت في أواخر سورة التوبة. وسورة التوبة ترسم صورة كاملة لحركة المجتمع الإسلامي، في جهاده ضد المشركين وفي سعيه نحو إقامة مجتمع إسلامي منظم.. ولكنها ترصد الخلل الذي يعترى تلك الحركة الإسلامية التنظيمية، من تعدد في المستوى الإيماني، ومن أعراض السلوك النفسي كالشح بالنفس والمال من أجل الجهاد، أو من نفاق يتلون بمشاعر الباطن والظاهر، ومن تردد في السعي إلى الجهاد ونكوص عن الواجبات والتكاليف.

قال تعالى :

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ • وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(١).

وجو النص القرآني يشير إلى الغزوة التي تخلف عنها البعض. تلك الغزوة التي أمر بها رسول الله (ﷺ) للجهاد ضد الروم وهي ما تسمى بغزوة "تبوك". ولقد حض رسول الله أهل الغنى على النفقة على إعداد الجيش، ومساعدة المجاهدين الذين لا يجدون وسائل الحرب من دواب أو زاد.. وأبرزت تلك الغزوة كثيراً من دواخل البشر ومشاعرهم، وكشفت عن طبيعة الانفعالات التي لازمتهم. وبيّنت الصادق الإيمان من ضعيفه، والمنافق من الصادق الوعد. والضعيف من القوى، والمتردد من الساعي إلى الجهاد..

(والعسرة حالهم في غزوة تبوك. كانوا في عسرة من الظهر (الدواب) يعتقب العشرة على بعير واحد. وفي عسرة من الزاد. تزودوا التمر المدود، والشعير المسوس. وبلغت بهم الشدة أن اقتسم التمرة اثنان، وربما مصتها الجماعة

(١) سورة التوبة آية ١١٧-١١٩.

ليشربوا عليها الماء. وفي عسرة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها، وفي شدة زمان من حمارة القيظ، ومن الجذب والقحط، والضيقة الشديدة^(١).

ويمضي الرسول بجيشه في هذا الجو القائن الحرارة، وفي تلك العسرة التي حلت بالناس، وتخلف من تخلف، وأبطأ من أبطأ.. وأبرزت الغزوة نماذج بشرية تتسم بالإقدام، أو التردد.

• عن أبي ذر الغفاري أن بعيره أبطأ به فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول الله (ﷺ) ماشياً، فقال رسول الله لما رأى سواده.

(كن أبانر. فقال الناس هو ذاك. فقال : رحم الله أبانر، يمشي وحده، ويموت وحده ويبعث وحده).

• وأبو خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله أياماً إلى أهله في يوم حار. فبلغ بستانه، وكانت له امرأة حسناء، فرشت له في الظل، وبسطت له الحصير، وقربت إليه الرطب والماء البارد، فنظر فقال : ظل ظليل، ورطب يانع، وماء بارد، وامرأة حسناء، ورسول الله (ﷺ) في الضح (الشمس) والريح. ما هذا بخير. فقام فرحل ناقته، وأخذ سيفه ورمحه، ومراً كالريح، فمَدَّ رسول الله طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب. فقال : كن أبا خيثمة فكانه. وفرح به رسول الله واستغفر له.

• ومن الذين لم يلحق برسول الله الثلاثة موضوع الآيات القرآنية.. وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن مرة.

ويحكي كعب بن مالك القصة فيقول :

"لم أتخلف عن رسول الله (ﷺ) في غزوة غزاها قط، إلا في غزوة تبوك.. غير أنني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يُعاتب أحدٌ تخلف عنه.

(١) الكشف جـ ٢ ص ١٧٥.

.. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله (ﷺ) في غزوة تبوك، أني لم أكن قط أقوى ، ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله (ﷺ) يريد غزوة إلا ورئى^(١). بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. فغزاها رسول الله (ﷺ) في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً، ومفازاً^(٢)، واستقبل عدداً كثيراً. فجئى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ (أى ديوان).

قال كعب : فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن ذلك سيخفى به، ما لم ينزل به وحى من الله. وغزا رسول الله (ﷺ) تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصغر^(٣).

فتجهز رسول الله (ﷺ) والمسلمون معه. وطفقت أغدو لى أتجهز معه، فأرجح ولم أقض شيئاً. وأقول فى نفسى أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله (ﷺ) غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من جهازى شيئاً. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك يتمادى بى، حتى أسرعوا وتفارط^(٤) الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم فياليتنى فعلت. ثم لم يقدر ذلك لى، فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول الله (ﷺ)، يحزننى أنى لا أرى لى أسوة^(٥)، إلا رجلاً مغموصاً^(٦) عليه فى النفاق أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرنى رسول الله (ﷺ) حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من

(١) ورئى : أوهم الناس بغيرها .

(٢) مفاز : أرض واسعة لا ماء فيها ولا عمارة .

(٣) أصغر : اختار الجلوس تحت الظلال .

(٤) تفارط : تقدم الجيش .

(٥) مثيل .

(٦) مغموص : مطعون فى دينه .

بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه^(١). فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : بئس ما قلت. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله ﷺ.

قال كعب : فلما بلغني أن رسول الله ﷺ قد توجه قافلاً من تبوك، حضرني بشي^(٢). فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم أخرج من سخطه غداً وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . فلما قيل : إن رسول الله ﷺ قد أظلم قাদماً، راح عني الباطل حتى عرفت أنني لم أنج منه بشيء أبداً. فأجمعت صدقة^(٣).

وأصبح رسول الله ﷺ قাদماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون^(٤) يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعاً وثمانين رجلاً. فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت.

فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. ثم قال : تعال : فجئت بشي حتى جلست بين يديه. فقال لي : ما خلقتك ؟ ألم تكن قد أتبعك ظهرك^(٥) قلت : يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنني سأخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاً. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كاذب ترضي به عني، ليوشكن الله يسخطك عليّ وإن حدثتك حديث صدق تجد^(٦) عليّ فيه. إني لأرجو فيه عقي^(٧) الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال : فقال رسول الله ﷺ : أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله فيك.

(١) خيلاء .

(٢) البث : أشد أنواع الحزن .

(٣) أجمعت صدقة : عزمت عليه وهيأت نفسي له.

(٤) الذين تخلفوا عن الذهاب إلى تبوك .

(٥) الظهر : الراحلة .

(٦) تجد : تغضب .

(٧) يرجو حسن عاقبة للصدق.

وسار رجال من بنى سلمة فاتبعونى ...

ثم قلت لهم : هل لقي هذا معى ^{ممن} أحد ؟ قالوا : نعم لقيه معك رجلان قالوا
مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بين الربيع
العمرى، وهلال بن أمية الواقفى.

قال : فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرأ، فيهما أسوة، ونهى رسول
الله (ﷺ) عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه.

قال : فاجتنبنا الناس. حتى تنكرت^(١) لى فى نفسى الأرض فما هى بالأرض
التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة.

فأما صاحبائى فاستكانا، وقعدا فى بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم
وأجلدهم، فكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف فى الأسواق ولا
يكلمنى أحد، وآتى رسول الله (ﷺ) فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة. فأقول
فى نفسى هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريباً منه وأسارقه النظر.
فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى، وإذا التفت نحوه أعرض عنى. حتى إذا طال
ذلك على من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن
عمى وأحب الناس إلى، فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام.. ففاضت عينائى..
وتوليت حتى تسورت الجدار..

فبينما أنا أمشى فى سوق المدينة إذا نبطى^(٢) من نبط أهل الشام ممن قدم
بالطعام يبعيه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له
إلى حتى جاعنى، فدفع إلى كتاباً من ملك غسان، وكنت كاتباً، فقرأته فإذا فيه : أما
بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان أو مضيعة.
فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء. فتيمنت بها التتور،

(١) تغيرت .

(٢) فلاح .

فسجرتها^(١). حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، واستلبث^(٢) الوحي، إذا رسول يأتيني فقال : إن رسول الله (ﷺ) يأمرك أن تعزل امرأتك، فقلت : أطلقها؟ أم ماذا أفعل ؟ فقال : لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك: فقلت لامرأتي : الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر. وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله (ﷺ) فقالت له : يا رسول الله إن هلال بن ربيعة شيخ ضائع، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه ؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله (ﷺ) في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه ؟ فقلت لا استأذن فيها رسول الله.. فلبثت بذلك عشر ليالٍ فأكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا ، ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت على نفسي، وضاقت على الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوتى على سلع^(٣) يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجداً، وعرفت أنه قد جاء فرجٌ، فأذن^(٤) رسول الله (ﷺ) بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلى رجل فرساً، وسعى ساعٍ من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعته له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم^(٥) رسول الله (ﷺ)، يتلقاني الناس فوجاً يهتفونني بالتوبة ويقولون لي، لتهنك توبة الله عليك.

(١) أشعلتها.

(٢) أبطأ وتأخر.

(٣) أشرف على جبل سلع ، وهو جبل بالمدينة .

(٤) أعلم .

(٥) أقصد.

حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله (ﷺ) جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره..

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله (ﷺ) قال وهو يبرق وجهه من السرور : أبشّر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك. فقلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا : بل من عند الله عزّ وجل.

وكان رسول الله (ﷺ) إذا سرّ، استتار وجهه حتى كأن وجهه القمر، وكنا نعرف ذلك عنه. فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أتخلع^(١). من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله (ﷺ) : أمسك^(٢) عليك بعض مالك فهو خير لك.

فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخير ، وقلت : يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت فوالله ما علمت أحداً من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله (ﷺ) أحسن مما ابلاني^(٣) الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله (ﷺ) إلى يومى هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقى .. قال : فأنزل الله تعالى ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ حتى بلغ : ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ حتى بلغ : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾.

قال كعب : والله ما أنعم على من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي رسول الله (ﷺ)^(٤)..

(١) أتركه .

(٢) أحبس / أبق .

(٣) المراد : أنعم على وأكرمني .

(٤) انظر صحيح البخارى المجلد الثانى (كتاب المغازى - باب غزوة تبوك ص ١٣٠ - ١٣٤).

• إن ورود قصة الثلاثة المخلفين في هذا السياق الإشاري القصير، يعطى للنص القرآني الكريم الأداء المميز الذي ترتقى فيه العبرة إلى قصتها، انطلاقاً من جو السورة الذي هو معرض رهيب لصور الجهاد والصراع النفسى المشتجر فى الذات. إنها صور لأنماط من البشر أثابهم الله، ثم تاب على البعض منهم بعدما أخذ جزاءه وعرف خطاه.

فلقد عرفنا نمطاً من الناس باعوا الدنيا من أجل الدين، وتحملوا المشاق في سبيل الجهاد ونصرة الحق. مثل أبى ذر الذى حمل متاعه على قلته وسار يدب في الصحراء القائظة حين رأى بطناً فى راحلته ، حتى يدرك رسول الله.

كما أرتنا نمطاً من المترددين الذين وقعوا تحت سطوة صراع نفسى رهيب، بين الركون إلى الراحة فى ظل البستان ونعيم المرأة وبين حرارة الصحراء ومشقة الجهاد. ولكن الإيمان يعلو على كل شيء، ويحسم الصراع فى صالح الإيمان، ولينفضوا عن أنفسهم حلاوة التمتع، وينطلقوا برواحلهم إلى الجهاد والحق برسول الله ومن امثال هؤلاء أبو خيثمة.

وترينا آيات السياق الذى نحن بصدد نمطاً آخر من البشر حرّموا أنفسهم من مرافقة الرسول ، ومشاركتهم فى الجهاد، متلذذين بما لديهم من نعيم، ومتعللين بفسحة الوقت. والبحث عن راحلة، حتى غلبتهم الراحة فاستكانوا فى ظلها، فحرموا من متعة المرافقة، ومن جزاء الجهاد، وحل بهم ندم نفسى رهيب، وغضب كبير من الله ورسوله ومن المؤمنين.

ولعلنا نلاحظ من السرد القصصى الجميل الذى سرده كعب وهو يحكى عن موقفه.. تلك النبذة الصادقة فى الحكى، بحيث رسم لنا صورة واضحة للشخصية المأزومة التى وقعت نتيجة فعل انفعالى سريع تحت أسر صراع رهيب يعتمل فى النفس.. ولقد توزعت قصته ناحيتان هامتان: الوصف النفسى لما حل به، من ندم، وأسف وهو يلاحظ العيون كل العيون تلاحقه بالتهمة والتقصير، وكان غضب الرسول عليه ثقيلاً لم يحتمله .. كما أنه عبر بوضوح عن جانب نفسى آخر وهو

◆ مقاصد الدين وقيم الفناء ◆

"مرودة" النفس له بالجلوس.. والتلذذ بالراحة ، فهو في عمقه النفسى يتمنى أن يبقى، ولكنه فى الظاهر السلوكى، يذهب ويجيء بحثاً عن الراحة متعللاً بفسحة الوقت وطولته، حتى غلبه فى النهاية الصوت العميق المستكين داخله والذى ظل يحركه هنا وهناك، حتى بقى ولم يلحق بالمجاهدين.

ولقد عكست الألفاظ المصاحبة تلك المشاعر فى اضطرابها وتداخلها وتناميها..

والناحية الثانية : هو الوصف الخارجى الذى جُوبه به من قبل الآخرين حتى بدا يومه ثقيلاً، وليله بطيئاً ، فالتهمة عالقـة بكل العيون، حتى من أقرب الناس إليه، وينضاف إلى هذا الهمّ الثقيل الرسالة التى وصلته ، لتزيد من عذابه، ولتمتحن قدرته على الصمود.. إنها شخصية مأساوية من الدرجة الأولى، تضافر فيها الخارج والداخل ليرسما لنا هذه الشخصية الفذة فى دائرة الصراع المحكم الذى وقع فيه.

والآيات الإشارية التى تحمل تلك القصة، لا تذكر شيئاً عن هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، انطلاقاً من المنهج القرآنى.. الذى لا يهتم بالشخص كشخص.. ولا بالمكان كمكان أو الزمان كزمان. كما لم تبين لنا الموضوع الذى كان فيه التخلف، أو الذنب الذى اقترفوه. واستحقوا عليه العقاب ثم التوبة..

فالقضية هنا ليست "قضية أشخاص خطئوا فتأبوا، بمقدار ما هى قضية نظام إلهى، يستهدف مجرد الردع عن مثل تلك الخطيئة، وفتح أبواب التطهر من آثارها، للذين امتحنوا بنظير ذلك الموقف"^(١).

ومن ثم فإن ملازمة الإيمان وتقوى الله، تعتبران رادعاً داخلياً حياً يظل يشغل صاحبه حتى يهتدى إلى الحق فى النهاية.. تلك التقوى التى تجعل المخطيء لا يلجأ إلى الصدق والإقرار بالواقع الذى حدث.. راجياً أن يكون الصدق وسيلة

(١) قصص وعبر ص ١٤٤ .

إلى رضى الله وعفوه. إنه الصدق الذى جعل صاحبه يعترف بخطئه أمام الرسول وأمام الأشهاد.. وهو الصدق الذى عامل به الناس هؤلاء حين أمرهم الرسول بنبذ الثلاثة ومقاطعتهم.. والتزامهم بالأمر كله، بالرغم من أن البعض فيهم كان أقرب الأقربين إليهم.. وهو درس أخلاقى ونفسى واجتماعى، فيه عبير الوحي، ورحيق التربية المحمدية التى قدمت للتاريخ نموذجاً لكمال المسلم.. فى ضعفه وقوته، وعلى المسلمين أن ينتفعوا بهذا الإحياء التربوى العظيم ليسيروا على المنهج الإسلامى ملتزمين به واضعينه أمام أعينهم، لتنظيم شئون الدولة والمجتمع الإسلامى.

"وليتنا نأخذ بمبدأ المقاطعة الاجتماعية لكل مفسد لمصالح الدنيا، وكل ملحد فى معالم الدين، فليس منا.. كما هو منهج المدرسة القرآنية المحمدية.. الغشاشون والمحتكرون لأرزاق الناس، وشاربو المسكرات، والمعتدون على الأعراض والأموال والدماء"^(١). وذلك يعنى تواصل الهدف والمغزى ليسرى فى كل أنشطة الحياة الإسلامية.

ولقد جاء البناء التعبيرى على قصره، متساوياً تساوياً رائعاً بين اللفظ والمعنى، بين القلب والمحتوى، وهو بعض من مواطن الإعجاز القرآنى فى الأداء الأسلوبى. (فهو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوى الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض فى سورة وآياته وجمله)^(٢).. متين النسيج والسرد، متآلف البدايات والنهايات.. مع خضوعه فى التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر، وهى وقائع الزمن وأحداثه.. نزل مفزاً منجماً، ولكنه تم مترابطاً محكماً^(٣).

فالألفاظ التى صاحبت قصة الثلاثة تضىء ساحة المعانى وتكشف عنها، وتوضح دخائلها ومكنوناتها، وتبرز فى وضوح خلجات النفس التى حركتها

(١) القصص الرمزي ص ١١٢ .

(٢) التبيان فى علوم القرآن ص ٣٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٤٠ .

◆ مقاصد (الدين) وقيم (الفن) ◆

الأحداث في إيجاز محكم، وإشارة موجزة ، فيتم التواصل المتنامي بين اللفظ والمعنى.

إن المفردة القرآنية ترسم صورة الموضوع رسماً واضحاً، بما تحمله من جرس صوتي وبما توحيه من خيال، وبما تثيره من انتباه، وبما تستدعيه من مدلولات حسية. إن كل مفردة تحمل معنى خاصاً بها .. يترقّق مع موجة السياق القرآني الرائق. فمفردة "التوبة" وردت أكثر من مرة على صغر الآيات وقلتها. فمرة جاءت بالفعل الماضي مسبقة بالتوكيد (لقد تاب) لبيان رضى الله عن الذين تحمّلوا مشقة الجهاد. إنها لفظة فيها إحياء التوبة. وهو نوع يستحقه الذين بادروا إلى الجهاد.

وتأتى لفظة التوبة بالفعل الماضي مسبوقة بثم الدالة على التراخي لتعطي فسحة من الزمن بين توبتين. الثانية فيها أبطأ الزمن وثقل بطؤه على الثلاثة، فوشّت بدلالات إيحائية تصل إلى المتلقى لترسم صورة نفسية للثلاثة الذين وقعوا تحت وطأة الزمن الطويل، واكتنوا بمرارته، وحزنوا لبطء الرحمة والعفو. (ثم تاب).

وأردفت المفردة بأخرى (ليتوبوا) ليحدث التلاصق بين الفعل الرباني والفعل البشري ويختتمها القرآن بكلمة "التواب" صيغة المبالغة من التوبة، حيث ينبع الإلهي الذي يجب ألا يغفل المسلم عنه أبداً..

وكذلك فإن العبارات القرآنية، التي صاحبت السياق القرآني، كشفت عن الحالة العامة والخاصة التي كانت سائدة. في (ساعة العسرة) تعبير قوى يشي بالحالة العامة التي كانت قبل وأثناء غزوة تبوك.. حتى أن الناس - كما يقول الزمخشري وكما ورد في كتب السيرة - كانوا يقتسمون التمرة الواحدة.. واللفظ يوحي بمعنى عميق وهو أن العسرة كشفت عن أنماط معينة من البشر، ومن الفعل.. فكأنما هي المدخل الحقيقي للأحداث كلها التي حدثت.

وجاءت عبارات ﴿كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ — ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ﴾ لتكشف الصراع النفسى المشتجر داخل ذوات الثلاثة الذين خلفوا. فالأولى ترسم لنا صورة القلق والتردد والوسواس النفسى الذى شغل البعض.. وهو نوع يتضاد مع عمق الإيمان الذى يجب أن يترسب فى نفس المسلم. والثانية توضح مدى القلق والحيرة الذى أصاب الثلاثة حتى بدت الدنيا على اتساعها فى أعينهم ضيقة وحملت العبارة التضاد بين (الرحب — الضيق) ليكشف الأزمة النفسية. فيقول الزمخشري فى هذا المجال (وهو مثل للحيرة فى أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيه)^(١) وتلتصق العبارة الثالثة بالثانية لتوضح المردود الخارجى على الذات، حيث الضيق الذى صارت إليه نفوسهم، والذى تستشعر منه الجو الخانق الذى شعروا به، والضغط النفسى الذى عانوا منه، والمجاهدة فى سبيل التخلص منه. حيث لا ملجأ إلا الله. فقلوبهم (لا يسعها أنس ولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة والغم)^(٢).

ويصبح الخروج من ذلك كله هو التقوى والصدق، وهما مجمل الفضائل التى يحبها الله.

إن دراسة الإشارات النفسية والدينية فى القصة الإشارية يكشف عن علاقة الشعور الدينى بالعاطفة، وارتباط الجانب العقيدى بالنفس، لما تتضمنه القصة من إثارات متنوعة، وتجارب دينية مختلفة.. كان الإنسان محورها، ومن دعوات سماوية استفزت مشاعر الداعين والمدعويين، وتولد عنها صراع طويل بين الحق وأهله والباطل وناسه، وكانت عين القصة تسجل وترصد وتوازى الحق وأهله.

والقرآن الكريم من خلال هذه الإشارات القصصية الرامزة إلى موقف ما، أو حكم ما، يتخذ أسلوباً حكيماً ومعجزاً، من حيث التربية والتعليم، والتغلغل إلى داخل الذات البشرية بتلون مشاعرهم، وتضارب أهوائهم، وضبط حركة الفعل

(١) الكشف ج ٢ ، ص ١٧٦.

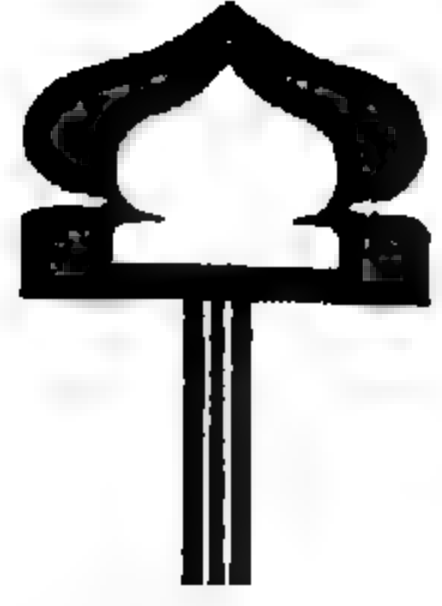
(٢) المصدر السابق ، ص ١٧٦ .

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

لديها.. وهو ما يتنادى به علماء التربية وخبراء التعليم في المدرسة التربوية الحديثة.

والقرآن بتلك الإشارات القصصية الرامزة يثير في الفرد المسلم كوامنه الإدراكية العاقلة فيجعله يواجه مشاكله المختلفة، ويتصدى لها في ضوء ما أبرزه القرآن من قيم وأحكام وتوجيهات..^(١).

(١) انظر مقالاً للمؤلف عن القصة الرمزية في القرآن جريدة الندوة السعودية في ١٨/٦/١٤٠٧ هـ
١٩٨٧/١/١٨ م.

إِفْصِلُ السَّائِرِينَ

قصة اليوم الآخر

كانت قضية التوحيد من القضايا الأصولية الأولى في العقيدة الإسلامية وكانت الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بمثابة اقتلاع للعرب من جذورهم الوثنية. كما كان جوهر الرسائل السماوية الأخرى. والقرآن الكريم يقرر ذلك في أكثر من آية.

قال تعالى تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(١).

ولكن كثيرا من الانحرافات والتحريفات "التي وقعت في تصورات أتباع الرسل إلى جانب طغيان الجاهليات على الديانات، لم تبق في الأرض كلها من تصور ديني صحيح إلا التصور الذي جاء به محمد (ﷺ) وحفظ الله أصوله، فلم تمتد إليه يد التحريف، ولم تطمسها كذلك الجاهليات التي طغت على حياة الناس.. ومن ثم أصبح التوحيد خاصية من خصائص هذا الدين"^(٢).

(١) سورة الأنبياء آية ٢٥.

(٢) خصائص التصوير الإسلامي ص ٢١٤/٢١٥ . سيد قطب.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

ولقد جاء الإسلام والعالم تخنقه الوثنية، وتثده روح الأساطير والخرافة، ووقع الإنسان متخبطاً في الظلمات، ما بين فساد وانحلال وظلم وشقاء.

وكان الإسلام هو المخرج إلى الهدى بعد الضلال، واليقين بعد الحيرة، والوحدة بعد التعدد. ولقد جاهد (ﷺ) سنين طويلة للدعوة إلى عبادة الله وحده، وتجنب الوثنية القاتلة، التي أحاطت برقاب العرب وضمايرهم، ولم يكن ذلك سهلاً، فأن تخرج قوماً من ديانة أو ديانات تعودوا عليها سنين طويلة.. إلى ديانة جديدة، تدعوهم فيها إلى الوحدةانية، أمر شاق يحتاج إلى صبر وتحمل وحكمة من الداعي، كما يحتاج إلى إثارة الفطرة البشرية النقية وإزاحة ما عليها من ركام الوثنية، والتوجه إلى مظاهر القدرة في الكون والإنسان والحياة..

ولقد تبع ذلك قضية على جانب كبير من الأهمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية التوحيد. وهي قضية البعث والنشور..

ولقد أنكر العرب هذه القضية إنكاراً تاماً، ولم يطاوعهم عقلهم على إدراك القضية، وظل السؤال معلقاً في أذهانهم: مصاعاً صياغة قرآنية معجزة تكشف هذا الجانب الإنكارى. قال تعالى ﴿ أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ • أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾^(١).. وهذا الاستفهام الإنكارى يعكس لنا طبيعة القوم وصدهم عن الدين. وإنكارهم للبعث .. متصورين - انطلاقاً من منطق وثنى مادي - أن الحياة حين تنتهى لن تعود.. وليس ثمة حياة أخرى.. لا بعث، ولا قيامة، ولا حساب ولا جزاء.. ويتبع القرآن الكريم هذا الموقف بالآية الحاسمة، الدالة على البعث ووجود اليوم الآخر.. قال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ • لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾^(٢).

ولقد عنى القرآن الكريم بمشاهد القيامة عناية جانباً كبيراً من السور القرآنية، حيث البعث والحساب والنعيم والعذاب، والرد على إنكار المنكرين، في

(١) سورة الواقعة آيات ٤٧-، ٤٨.

(٢) سورة الواقعة آيات ٤٩، ٥٠.

نسق تعبيرى مصور يحيل الأمر الذهني إلى مشهد حي متحرك، كما وضع الإطار القصصى كبديل تعبيرى مصور لقضية البعث والإحياء من جديد.. وضرب لذلك أمثلة توضيحية تقرب للناس قضية البعث بعد الموت.. ولقد رأينا ذلك في قصة البقرة، التي كانت وسيلة حسية بالغة الحسية في كشف القاتل، حيث ضرب المقتول ببعضها، فهب واقفاً وقد عادت إليه الحياة، لقد أدت البقرة دورها في إثبات الحياة بعد الموت. وما القيامة، والنشور إلا مثل هذا القتل الذي ضرب ببعض البقرة فعادت إليه الحياة^(١). قال تعالى ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

ولقد وردت مشاهد يوم القيامة والبعث في ثوب قصصى وصفى يغلب عليه السرد الوصفى، بحيث (يحس المتلقى للنص القصصى بالحركة والحياة تضرب أمامه من خلال الألفاظ والعبارات. وفوق ذلك، نواجه في العرض القصصى شخصيات نعرفها، أو نعرف شيئاً عنها، تشارك في أحداث تلك القصص التي هي أحداث اليوم الآخر. ذلك كشخصيات بعض الأنبياء والرسل والملائكة، وهذا عامل مهم في خلق اليقين بذلك اليوم والافتناع به)^(٢).

إن الملاحظ في عرض كثير من مشاهد يوم القيامة في إطارها القصصى الوصفى أنها تجسد الواقع المغيب والمستقبلى في نسق تعبيرى مصور، نحس فيه ونحن نقرأ ونتابع المشهد بالصورة والحركة والإيقاع والحياة المتلاطمة.

ولتأكيد معنى البعث، والقيامة، تكررت المشاهد في كثير جداً من السور القرآنية وكل مشهد يتنامى ويتناسق مع السياق القرآنى وموضوع السورة. وهذا التكرار يتلاءم تماماً مع منهج القرآن في عرض الدعوة، وتأكيد قضية البعث كقضية هامة وأساسية تتبع مباشرة قضية التوحيد.. ولقد جاء التكرار مواكباً لحركة الإنكار أولاً، ولتقييم السلوك وردعه ثانياً. ذلك أن العالم الآخر ومشاهده هو

(١) انظر فصل القصة الإشارية.

(٢) القصص في الحديث النبوى، ص ٢٩١.

◆ مقاصد الدين وقيم الفَن ◆

مكان للعقاب والثواب.. وتلك قضية أساسية في المنهج القرآني في تقويم السلوك وتربية النفوس. والإسلام حريص على أن تظل هذه القضية حية متحركة، تشغل قلب المسلم فيحسن القيام بمبادئ الدين والمعاملة، وترسيخ قيمة هامة، وهي قيمة المسؤولية، والإحساس بالمسؤولية عن الفعل والقول، ومن ثم فإن جانب الحرية والإرادة البشرية وارد ومطلوب لأنه مناط كرامة الإنسان، وأحد عوامل مساعلته.

وإذا كان هذا التكرار وارداً ومطلوباً لتأكيد القيمة التي ذكرناها، فإن ذلك لا يعنى التماثل بالرغم من أن الأساس واحد والقضية واحدة. ولا يعنى الإطناب في قضية عامة ترد باستمرار، ولكنه التكرار المنفرد - إن صح التعبير - فهو تكرار لفكرة، لكن السياق ينفرد في وضعه في كل سورة عن غيره في سورة أخرى.. ذلك أن كل (مشهد يختلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته وذلك لون من الإعجاز. شبيه بالإعجاز في خلق الملايين من الناس. كلهم ناس، ولكن لكل سحنة وسمه^(١)).

وتعنى مشاهد القيامة بتصوير الهول في ذلك اليوم، وهو هول عام شامل لا يفوت منه شيء، الكون كله بما فيه ومن فيه. حتى لتبدو كل المفردات حية شاخصة يدب فيها نوع من الحياة. وهذه المفردات التي تكون المشهد الحي قد تكون مفردات طبيعية، كالشمس والنجوم والجبال.. وقد تكون نفوس البشر، في موقف الهول، وقد تكون بين هذا وذاك.. ولكنها في كل الأحوال تعكس في إطار قصص وصفى ذلك اليوم بما فيه من هول وخوف وعقاب وثواب، وجنة ونار، وجحيم..

قال تعالى : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِمَنْ لَوْفَعَتِهَا كَازِبَةٌ • خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ • إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا • وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا • فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾^(٢).

(١) مشاهد القيامة في القرآن ص ١٠.

(٢) سورة الواقعة آيات ١-٦.

◆ القصة في القرآن ◆

والمراد بالواقعة القيامة، وسميت بذلك لأنها تقع لا محالة. وكل نفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة، وفي هذا اليوم ينخفض أقوام ويرتفع آخرون. وفي هذا اليوم تتحول مفردات الطبيعة وتتبدل حيث تتحرك الأرض حركة شديدة حتى لتنهدم كل الأشياء فوقها من جبال شامخات لتتحول إلى غبار يتطاير في الهواء. فالهول هنا عام وشامل. يشمل السماء والأرض والحيوان والإنسان.. هذا الهول المادى والمحسوس يلقي بأثره النفسى الهائل على الإنسان فى هذا الموقف العصيب. حيث تبرز المشاعر النفسية المضطربة والخوف الشامل.. وحتى ليتطرح الناس كالسكارى خوفاً ورعباً، يفر كل منهم من الآخر، الأب، والابن، والصاحب. فكل منهم به شاغله الذى يشغله، وخوفه الذى يملأه، ذلك اليوم الذى يجعل الأم رمز الحنان والعطف ذاهلة.. لا تدري ما حولها، ولا تلق بالآ إلى رضيعها الصغير.. لكل خائف وجل. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ • يَوْمَ تُرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾^(١).

وتصور المشاهد القرآنية لليوم الآخر بعد البعث والنشور، تصور النعيم والعذاب. وهذا النعيم، مصور تصويراً حسياً فيذكرها المتلقى ادراكاً واعياً محسوساً، يكون له النفاذ، والتأثير.

وسورة الواقعة - كغيرها من السور - تعطينا هذا النموذج.. فتمة نعيم وعد به المؤمنون الصالحون، نعيم الجنة الممثلة بالسدر والطلح، والظل، والماء، والفاكهة "وهو نعيم تتمتع به البطون والأجسام، وتلتذذ الجوارح والأبدان. ويدق النعيم والعذاب ويعمقان، حتى ليغدوا ظلالاً نفسية رقيقة، تنفرد بها النفوس أو تتضح منها على الوجوه فى مثل هذه الصور للنعيم"^(٢).

(١) سورة الحج آيات ١، ٢.

(٢) مشاهد القيامة ص ٥٣.

قال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ • فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ • وَدَالِحٍ
مَنْضُودٍ • وَظِلٍّ مَمْدُودٍ • وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ • وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ • لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
• وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ • إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً • فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا • غُرُبًا أَثَرَابًا﴾ (١).

وأصحاب اليمين يتنعمون بهذا النعيم كله، كما يتنعمون معه بالنساء.. وكل
نعيم تبدل وتحول، إنه ليس كما كان في الحياة الدنيا، فالنساء مثلاً خلقن خلقاً
جديداً... "معنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر، في غاية
الحسن بخلاف الدنيا، حيث تصبح كل امرأة بكرة، مهما آتاها زوجها، متحبة
لزوجها متوددة، قال مجاهد: العاشقات لأزواجهن المتحبيات لهن، اللواتي يشتهين
أزواجهن" (٢). وهن مستويات في السن مع أزواجهن.. كل ذلك نعيم يستمتع به
أصحاب اليمين.

.. أما أصحاب الشمال فطعامهم زقوم وشرابهم حميم، كلما شربوا منه
ازدادوا عطشاً، فهم كالإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها، إنهم مبتلون بريح
حارة وماء مغلى ودخان أسود شديد السواد.

قال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ • فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ •
وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ • لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهِيَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ • لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ
زُقُومٍ • فَمَالْتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ • فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ • فَشَارِبُونَ شَرْبَ الْهِيمِ •
هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٤).

مشهد مخيف حافل بألوان العذاب المادية والحسية، نحس به ماثلاً في
الموقف، وفي اللفظ، وفي الدلالة، وفي تناسق الجزئيات.. فالضلال يؤدي إلى

(١) سورة الواقعة آيات ٢٧-٣٧.

(٢) صفوة التفاسير جـ ٣، ص ٣٠٩.

(٣) سورة الواقعة آيات ٤١-٤٤.

(٤) سورة الواقعة آيات ٥١-٥٦.

الكفر والكفر يؤدي بصاحبه إلى النار.. وفي النار يصبح الطعام والشراب متلائمين مع جو الحرارة واللهيب، في هذا الجو الذي ينزف الجسد فيه عرقاً شديداً يصبح الميل إلى الشراب كثيراً ومستمرّاً، ليستمر العذاب بشرب الماء الساخن المغلى..

كما أن مشهد أصحاب اليمين يعكس طمأنينة النفس، والتلذذ بالنعيم.. فثمة ألفاظ مادية تعكس نعيم النفس وباطنها الرضى، وهى توحى بالظلال النفسية، حين تؤكد على النعيم المادى.. فكان ألفاظ النعيم المادية تعكس نعيم النفس الباطنية وقد رضى الله عنها.. فأدخلها الجنة، ومتعها بالنعيم. إنها اللذائذ المادية، التى توحى باللذائذ النفسية الداخلية.

والآيات الكريمة تتتابع فى إيقاع موسيقى أخاذ، يعكس الجرس الصوتى فيه، إيقاع الحركة المادية. ولعلنا نلاحظ حركة المدّ فى أواخر الآيات، التى تستغرق حركة فى الزمن، وكأنما تمدّ المعنى بنوع من الاستمرار والدوام.. كما أنها تعطى تأكيداً للمعنى وكذلك الآيات القصيرة، التى تحمل - فى إيجاز - معانى عظيمة مترعة بالأمل، ومبشرة بالنعيم، ومنذرة أيضاً بالويل والجحيم. وكذلك الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، لإسناد القدرة إلى الله، وإسناد النعيم والرضى إليه.. ولإثارة كوامن الإنسان الراقية لترتقى إلى هذه المنزلة.

كما أن مشاهد القيامة تتضمن هذا الجدل الذى يشتجر بين المشركين وآلهتهم..

"ومن أطرف مشاهد القيامة. ذلك الجدل العنيف الذى يقوم بين المشركين وآلهتهم أو بين المتبوعين وأتباعهم. وذلك السم اللطيف الذى يدور بين المؤمنين والملائكة، أو بين المؤمنين والمؤمنين"^(١) إلى غير ذلك من أنواع الجدل والحوار، وأنواع المشاهد ومقاصدها.

(١) مشاهدة القيامة ص ٥٦.

قال تعالى في الموقف الأول :

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ • وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرَّرْنَا فَتَنَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (١).

وقال تعالى في الموقف الثاني :

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ • قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ • فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ • إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (٢).

.. ولنمض بعد هذا العرض إلى الوقوف في تأمل أمام مشهد قصصى لليوم الآخر، ورد طويلاً بحيث يبرز فيه الموقف القصصى الوصفى برونياً واضحاً. ولقد ورد هذا المشهد في سورة الأعراف.

قال تعالى :

﴿يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُخَبِّرُهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ • قَالِ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتَاهُمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ • وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ • إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ

(١) سورة البقرة آيات ١٦٦، ١٦٧.

(٢) سورة الطور آيات ٢٥-٢٨.

الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ • لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ • وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا تُكَالِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةَ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ • وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ • الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ • وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ • وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ • أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ • وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ • الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ^(١).

• وسورة الأعراف سورة مكية قررت أصول الدعوة وهو التوحيد. كما قررت البعث والجزاء. وذكرت قصة آدم (عليه السلام) وخروجه من الجنة بوسوسة الشيطان، وهبوطه إلى الأرض ليبدأ الصراع البشري بين الخير والشر والذي هو مناط الثواب والعقاب في اليوم الآخر.

والسورة تعرض رحلة البشرية منذ نشأتها إلى نهايتها في عرض قصص مبهرة ومن ثم جاءت قصص الأنبياء الذين دعوا أقوامهم إلى التوحيد وعبادة الله بدءاً بنوح (عليه السلام) ومروراً بيهود وصالح ولوط وشعيب وموسى حتى محمد

(ﷺ) .. وهى فى هذا العرض لتلك الرحلة البشرية فى علاقتها مع الخير والشر، مع التوحيد والكفر، إنما تعرضها فى صورة معركة مع الجاهلية.

"ومن ثم فإنها تعرضها فى مشاهد ومواقف، وتواجه بهذه المشاهد والمواقف ناساً أحياء كانوا يواجهون هذا القرآن، فيواجههم هذا القرآن بتلك القصة الطويلة، ويخاطبهم بما فيها من خبر، مذكراً ومنذراً، ويخوض معهم معركة حقيقية حية.."(١).

ومن أجل توصيل هذه العبر والعظات جاءت النداءات التى وجهها الله إلى بنى آدم..

.. تلك النداءات المتتالية التى تحمل التأكيد على التوحيد والنبوة والتحذير من الشيطان الذى نشأ منذ البدء على عداوتهم وتضليلهم ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾.

- ولقد سميت السورة بسورة الأعراف لوجود ذكر اسم الأعراف فيها.. والأعراف هو السور المضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلها.. أى بين أصحاب الجنة وأصحاب النار "روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار فوققوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم.."(٢).

ومشهد القيامة الذى نحن بصدد تناوله فرقاً ثلاثة، فرقة المؤمنين أصحاب الجنة، وفرقة الكافرين أصحاب النار، وفرقة ثالثة لم ترد إلا فى هذه السورة وهم أصحاب الأعراف. والمشهد يوم القيامة على الحقيقة فلم يأت للتمثيل أو لمجرد التخيل.

(١) الظلال مجلد / ٣ ص ١٢٤٥.

(٢) صفوة التفاسير ج ص ٤٣٥.

والموضوع في مشاهد القيامة موضوع ديني ذو "دلالات فكرية وخلقية وجمالية". وهو من أصفى التصورات التي عرفت البشرية لفكرة الجزاء في الآخرة، حيث تبرز الفكرة اتصال الحياة الدنيا بالآخرة اتصالاً وثيقاً بحيث تكون هي الامتداد للدنيا بلا فواصل.

فالنفس البشرية تولد في صورتها الحسية الجسمية على الأرض، ثم تخوض التجربة الكبرى، تجربة الحياة، وتتطور في أثناء هذه التجربة تطورات مختلفة، بعضها صاعد وبعضها هابط، وبعضها يتأرجح بين الصعود والهبوط.. حتى إذا نمت التجربة الأرضية كان التطور كذلك قد تم وأخذت النفس صورتها النهائية الصاعدة أو الهابطة، وكان الجزاء بصورتيه هو التطور النهائي للحياة، بما يناسب تطور النفس مع سماتها الأخيرة^(١).

.. ويبدأ المشهد الحى فى اليوم الآخر - كما ورد فى السورة - ببدء عام موجه إلى البشر، وكأنما هو مدخل يربط أصول الدعوة بممارسات الإنسان وجزائه عليها.

♦ المدخل :

جاءت دعوة الله إلى رسله ليبينوا للناس الأحكام والشرائع، ويدعوهم إلى التوحيد والعمل بأحكام الله، وعلى الناس أن يؤديوا دورهم وفق هذا التوجيه فمن أطاع الله واتقاه، وصل إلى رضى الله، وانتهت به رحلته إلى الأمن من الخوف والرضى من المصير. ومن يكابر ويعاند ويستكبر عن الإيمان فهم فى نار جهنم خالدين فيها أبداً.

♦ الاحتضار :

وها هم المكذبون بالله، الذين افتروا على الله بالباطل أمام مشهد مهول - تقشع منه الأبدان.. وها هم ملائكة الموت يقدمون فى رهبة ليقبضوا أرواحهم.

(١) منهج الفن الإسلامى ص ١٧٤.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

.. وهم في موقف العاجز، الذي لا يقوى على فعل شيء.. وهم النياهون في الدنيا، المستكبرون على أمر الله.. وتجاوزهم الملائكة في أسلوب ساخر يتسم بالتوبيخ والتبكيت.. يقولون.

- أنتم الآن في اللحظة الحاسمة، تسلب منكم الحياة، عاجزين عن دفع شيء، لا تجدون عاصماً من الموت.. فأين آلهتكم التي فتنكم وأضلتكم.. وعبدتموها من دون الله!!

واسقط في أيدي الكفرة .. بماذا يجيبون ! ماذا يقولون في هذا الموقف العصيب! لقد ضاعوا وانتهى الأمر، وحقت عليهم اللعنة، واستحقوا الطرد من رحمة الله.. وجاء ردهم مبسراً وشاهداً عليهم. قالوا..

- غابوا عنا وتاهوا فلا نعرف لهم مقراً.

فما أضيع العباد الذين لا تهتدي إليهم آلهتهم ولا تسعفهم في الموقف العصيب.. لقد أقرروا واعترفوا في هذا الموقف المروع بكفرهم وضلالهم.. ولم تخل مشاعرهم من الندم على ما فات والتحسر على الدنيا التي كان يمكن أن يقطعوا رحلتها على غير ما فعلوا .. ولكنهم الآن في انتظار البعث ليلقوا العقاب الشديد.

◆ البعث :

وينتهي مشهد الاحتضار ويسجل الملائكة عليهم اعترافهم وندمهم واستحقاقهم للعذاب، ونستقبل مشهد البعث حيث يوجدون في النار عقاباً وعذاباً.. وتقف الآيات صامتة عن الفترة بين الموت والبعث.. فجوة كبيرة لا ندري عنها شيئاً، تأخذنا الآيات أخذاً متساوياً إلى النهاية، فلقد كانت البداية حياة ضالة، ولقد كان موتهم اعترافاً بكفرهم فلم يبق إلا الجزاء على الفعل.. وجاءت النقلة في الزمان حيّة، مصورة تكشف عن المصير المؤلم للضالين المستكبرين..

أما وقد اعترفتم بكفركم ، فادخلوا مع أمم أمثالكم ضلوا وفسدوا .. ويأتي النداء : انضموا إلى زملائكم وأوليائكم من الجن والإنس.. وادخلوا في نار جهنم.

◆ القصة في القرآن ◆

وترد على النار الأمم الضالة، والنار تلتهم جلودهم وتحصدهم حصداً..
وكلما وردت أمة من الأمم وحاق بها العذاب تصرخ لاعنة الأمة السابقة..
.. فلندخلوا إذن سابقين ولاحقين فكلكم أولياء وكلكم سواء، فما أتعس نهايتكم
وما أظعها من نهاية.

◆ التلاعن :

وتلاحقت الأمم من الكفرة بعضها وراء بعض واستقر بهم المقام في نار
جهنم .. وتواصلت أجيال الكفر أمة أمة، الأول بالآخر والقاصي بالداني، واشتد
بينهم الخصام والجدل.. وبدأت كل أمة تلعن أختها..

وقفت الأمة الأخيرة، وقد ارتعدت من الهول، متوجهة إلى ربها مبدية ندمها
صارخة لاعنة قادتها ووثيبتها.. تستمطر عليهم العذاب، وترجو الله أن يضاعف
لهم العذاب.. ها هم يرجعون إليه في اللحظة الحاسمة بعد أن كانوا يفترون عليه
ويكذبون بآياته..

- ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان. ربنا
ضاعف لهم العذاب..

ويأتى الأمر واضحاً من قبل الله عز وجل.. وقد رأى موقفهم وتلاعنهم..

- لكم ما طلبتم جميعاً من مضاعفة العذاب الذى تستحقونه.

وتتبرى الأمة الأولى، أمة القادة والمتبوعين، لترد على هذا القول الشامت،
بقول أكثر شماتة، فيه من السخرية والعناد ما فيه..

- لا فضل لكم علينا فى تخفيف العذاب، فنحن متساوون فى العذاب لأننا
متساوون فى الضلال.. فنحن كقادة ضللنا وأضللنا، وأنتم كتابعين
فلضللكم وتقليدكم..

إننا نتشفى فيكم فذوقوا العذاب بما أجرمتم.

• وينتهى هذا الموقف الساخر الأليم، ليتبعه تقرير المصير الذى لا يتبدل .. فالذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عن الإيمان وطاعته لا يصعد لهم عمل صالح^(١) ولا تفتح لهم أبواب الجنة.. إن الأمر مقضى به، ومن المستحيل أن ينعموا بنعيم الجنة.. إنهم كمثل من يحاول إمرار الجمل من ثقب الإبرة^(٢) ! فهل يقدر ؟ وهل يأملون ! فإلى أن يلج الجمل فى سم الخياط فهم فى نار جهنم خالدين فيها.. فراشهم نار، وأعطيتهم نار.. وهذا جزاء كل من ظلم وتعدى حدود الله.

◆ المؤمنون :

وبعث الذين آمنوا وصدقوا برسله وعبدوا الله حق عبادته، كل حسب طاقته وما فى وسعه.. وهؤلاء هم أصحاب الجنة، جزاء إيمانهم وعبوديتهم. إنهم المستحقون لرضى الله، وما أروعهم وهم يرفلون فى حلل السعادة.. لقد من الله عليهم.. فظهر قلوبهم من الجقد والحسد والبغضاء.. وسكنت قلوبهم المحبة والتعاطف والود.. وصدق فيهم قول الرسول (ﷺ) "يدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل".

إنهم ينعمون بجمال الجنة ونعيمها .. فالأنهار المليئة بالماء المصفى تجرى من تحتهم .. يرتوون ويغتسلون، ويمتعون النظر..

وفى هذا النعيم يتوجهون إلى الله سبحانه معترفين بالفضل مبتهلين إلى الله.. قائلين فى خشوع وطمأنينة :

- إننا نحمد الله على مننه ونعمه، فلو لا هداية الله وتوفيقه لنا ما كنا نعمنا بالجنة وما تحوى.. ولقد صدقنا رسل الله فيما أخبروا به عن الله عز وجل.. وآمنا به. وعبدناه.. فمن الله علينا.. وجعلنا من أصحاب الجنة..

(١) قال ابن عباس : لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء : صفوة التفسير جـ ١ ص ٤٤٥ .
(٢) يرى سيد قطب رحمه الله أن الجمل هو الحبل الغليظ ، ذلك لأنه يتلاعب مع طريقة التصوير فى القرآن وتناسق أجزاء اللوحة ووحدة الجو فى النظر.. ذلك أن المعنى يتحقق والصورة تتناسق بهذا التفسير : انظر : "المشاهد" ص ١٠٤ .

ويتصاعد من الأرجاء نداء رطب ندى.. نداء الملائكة إلى المؤمنين يزفون إليهم مشاركتهم في فرحتهم. ويؤكدون أن الجنة التي حصلوا عليها إنما كانت بسبب العمل الصالح في الدنيا^(١)..

♦ التّأدي :

وتستمر المشاهد بعضها وراء بعض.. فلقد اطمأن أصحاب الجنة إلى دارهم واستيقن أصحاب النار من مصيرهم وإذا الأولون ينادون الآخرين يسألونهم عما وجدوه من وعد الله القديم^(٢).

يتوجه أصحاب الجنة إلى أصحاب النار قائلين في فرح، خاص بهم، وفي سخرية من أصحاب النار.

- لقد وجدنا ما وعدنا به ربنا على ألسنة رسله من النعيم.. وجدناه حقاً وصدقاً.. ترى هل وجدتم ما وعد الله به الكافرين من خزي وعذاب.. هل وجدتم ذلك حقاً وصدقاً؟^(٣).

ويجىء الجواب .. مكتسباً بالحزن والألم والندم .. يجىء في كلمة واحدة.. نعم.

ويقف المنادى بين الفريقين معلناً أن لعنة الله على الظالمين. الذين منعوا الناس في الدنيا عن اتباع الحق.

♦ أصحاب الأعراف :

وها هو السور العظيم الذي يقف فاصلاً بين الجنة والنار، يقف حاجزاً بين أهل الجنة وأهل النار.. حتى يمنع وصول أصحاب النار إلى الجنة.. ووقف على السور رجال يعرفون أصحاب الجنة بسيماهم، كما يعرفون أصحاب النار بسيماهم.

(١) قال القرطبي : ورثتم منازلها بعملكم ، ودخولكم إياها برحمة الله وفضله.

(٢) الظلال جـ ٣ ص ١٢٩٢.

(٣) وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطاً بحالهم ، وشماتة بأهل النار وزيادة في غمهم - الكشف جـ ٢، ص ٦٣.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

فأهل الجنة بيض الوجوه، أما الآخرون فسود الوجوه ^(١).. والمشهد - ساحة العرض الفسيحة - مشهد الأعراف.. واقف كالحاجز وكأنما هو نقطة مرور، ويفرز عندها أهل الجنة من أهل النار، ويوجه كل إلى مستقره.. يعرفون سمات كلا الفريقين فيستقر كل فريق في مستقره.. ويشيِّعون كل واحد بما يستحقه..

ويستوجه هؤلاء إلى أصحاب الجنة بالترحيب والسلام وإلى أصحاب النار بالتبكي والإيلام ^(٢).

- أيها المؤمنون أصحاب الجنة .. سلام عليكم .. وأهلاً بكم .. ويتقدم أهل الجنة .. بعد هذا الترحيب .. ويتلفتون لفئة حذرة.. إلى أهل النار، وما يقاسونه من عذاب وألم .. فاستغاثوا بربهم.. أن يبعدهم عن هذا العذاب، وينعم عليهم بنعيم الجنة التي ما كانوا يطمعون فيها لولا رحمة ربهم..

يمضي المؤمنون إلى الجنة فرحين مستبشرين ، يرحب بهم أصحاب الأعراف.. على حين يتوجه رجال الأعراف إلى الكافرين الظالمين.. أهل النار.. مبكين لهم، ساخرين منهم..

- هل نفعكم جمع المال .. وكنزهم؟! هل نفعكم استكباركم عن الإيمان.. هل آزرتم آلهتكم التي عبدتم من دون الله ! أم هل أسعفكم قادتكم الذين اتبعتموهم..

انظروا .. إلى المؤمنين أصحاب الجنة .. أليس هؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا، وتؤكدون أن الله لن يدخلهم الجنة!.. ها هم الآن يدخلون أمام ناظريك إلى الجنة.. يدخلونها بسلام غير خائفين ولا محزونين.. فلتطب لكم الحياة يا أصحاب الجنة..

(١) قال قتادة : يعرفون أهل النار بسواد وجوههم. وأهل الجنة ببياض وجوههم.

(٢) المشاهد ص ١٠٦.

♦ الاستغاثة :

استقر الظالمون في نار جهنم ، وأحسوا بالبلاء الشديد، واشتد بهم العطش من حرارة النار.. وصدر منهم صوت ممتلئ بالرجاء والذلة والاستجداء صوت صادر من أهل النار إلى أهل الجنة..

- أفيضوا علينا من الماء.. فلقد بلغ بنا العطش مداه.. واشتد بنا الجوع.. أعطونا من أشربة الجنة ، وتفضلوا علينا بأطعمتكم..
- ويأتيهم الجواب واضحاً وحاسماً..

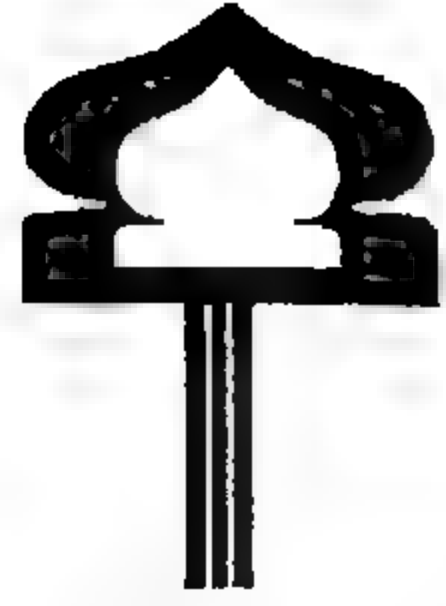
- إنكم ممنوعون من شراب الجنة وطعامها.. وأنتم تستحقون ذلك.. فلقد هزأتم من دين الله وجعلتموه سخرية ولعباً.. وخدعتكم الزخارف العاجلة والشهوات القائلة.. وفي هذا اليوم الحاسم أنتم متروكون في العذاب.. لا شفيع ولا نصير .. كما تركتم العمل الصالح في الدنيا حين كفرتم بالله ولم تؤمنوا به..

ويتوالى هذا الموقف الطويل مشهداً وراء مشهد .. يجيء ويذهب .. يختصر الزمان كله منذ البدء إلى المنتهى . الزمان في حركة دائبة.. طوى الزمان كله، وتداعت الأحداث ممتزجة بين الحياة والبعث.. فالإتصال قائم والامتداد بينهما موصول.. وهذا التراوح بين الزمن الماضي - الحياة الدنيا - والزمن الآتي - البعث والحساب .. يكشف لنا في صورة كاملة هذا النمط من الحياة التي عاشها كل من أصحاب الجنة وأصحاب النار.. إن رجعة الزمن دليل ومبرر على حضور الوقت وأنية الزمن.. والفعل حدث في زمن، والإيمان - العمل الصالح مسلك زمني في إطار مكاني أيضاً. ولكنهما في البعث توحدان، فالزمان دائم مستمر لا رجعة فيه بعد الحساب.. والمكان مستمر ومتوحد ومحدد.

وهذه الرحلة الطويلة في عالم الغيب المشهود رحلة تعكس حركة الحياة كلها.. منذ بدء الخلق إلى البعث والنشور..

ولقد عنى القرآن بمشاهد القيامة. البعث والحساب، والنعيم والعذاب فلم يعد ذلك العالم الآخر الذى وعده الناس بعد هذا العالم الحاضر، موصوفاً فحسب، بل عاد مصوراً محسوساً، وحياً متحركاً، وبارزاً شاخصاً، وعاش المسلمون فى هذا العالم عيشة كاملة.. رأوا مشاهدته، وتأثروا بها، وخفقت قلوبهم تارة، واقتشعرت جلودهم تارة، وسرى فى نفوسهم الفزع مرة، وعادوهم الاطمئنان أخرى، ولفحهم من النار شواظ، ورف إليهم من الجنة نسيم، ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود. هذا العالم بسيط كل البساطة، واضح وضوح العقيدة الإسلامية، موت وبعث، ونعيم وعذاب . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة بما فيها من نعيم، وأما الذين كفروا وكذبوا بقاء الله، فلهم النار بما فيها من جحيم، ولا شفاعة هناك، ولا فدية من العذاب، ولا اختلال قيد شعرة فى ميزان العدالة الدقيق.. وهذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض فى صور شتى وترسم فى عالم كامل، حافل بالمشاهد، وتتراعى عشرات من الأوضاع والأشكال والسمات، وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة، تتملأها النفس، ويتابعها الخيال، ويستغرق فيها الحس، وتتراعى فيها الظلال، وتضيف إلى الثروة الأدبية صفحات مفردة لا شبيه لها ولا مثال^(١).

(١) مشاهد القيامة فى القرآن ص ٤٢-٤٣.

الفصل السابع

القصة الوعظية

إذا كانت القصة القرآنية تاريخاً لحركة الدعوة الدينية ومسيرتها في الحياة، وإذا كان عبء هذه الدعوة قد قام به الرسل والأنبياء.. في مجالات الصراع بين الحق والباطل، فثمة قصص أخرى لم يكن أبطالها أنبياء وإنما كانوا أفراداً عاديين، ولم يكن الغرض الديني منها هو إثبات التوحيد والدعوة إلى الوحدانية، وإنما الهدف هو إبراز العظة الدينية والدعوة إلى التضحية في سبيل الله، والدعوة إلى التحمل والجهاد.

هذا النوع نستطيع أن نطلق عليه القصة الوعظية.. بحيث تأتي في السياق القصص بالقدر الذي يبلغ العظة ويوصلها إلى المتلقين، حتى يتواصل التأثير. وهو القدر الذي يتفق مع الغرض الديني..

قال صاحب الشهاب : ويتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين ويذكر طرفاً من معجزاتهم. ومن المقرر أنه ليس الغرض من ذلك استقراء الوقائع، ولا تحديد الأزمان، ولا تناول الظروف والملابسات، ولا تسجيل مجرد للحوادث والأشخاص، ولا البحث

◆ مقاصد الدين وقيم الفنى ◆

التاريخى الاصطلاحي والفنى، وإنما الغرض من ذلك الهداية والعظة والعبرة، وتقرير قواعد هذه الهداية فى النفوس بذكر القصص وعرض وقائعها أمام السامعين والقارئىن - القرآن الكريم يصرح بهذا فى وضوح^(١).

والقصة الوعظية نجدها فى قصص أصحاب الأخدود، وأهل الكهف والذى مر على قرية.. وأصحاب الجنيتين .. وهى قصص تتضمن التوضيح فى سبيل الإيمان، والاستشهاد من أجل اليقين.. كما فى قصتى الأخدود والكهف وهى من هذه الناحية عظة لكل جبار يصد عن دين الله، ويسوم الناس البلاء والعذاب.. ذلك لأن مصيره النار والعذاب الشديد، كما أنها فى هذا المجال تعطى النموذج الطيب لمسلمى مكة، حتى يصمدوا أمام جبابرة مكة وظالمىها.. وفيها تسرية عن المسلمين الذين يقع عليهم ظلم الجاهلين من مكة.. فضلاً عن أن حركة الدعوة تؤكد على سقوط كثير من الشهداء من أجلها.. وكأنما الحركة متصلة..

.. أما قصة الذى مرّ على قرية ، فهى تدل فى وعظية واضحة على التأكيد على البعث والنشور وهو لب دعوة التوحيد وأحد أصوله الكبرى.. لقد سبقت الموعدة فى صورة قصصية مجسمة أوصلت الهدف الدينى فى وسيلة حسنة سردية مؤثرة. أما أصحاب الجنة.. وقد وردت فيما سبق عن القصة المثل .. فهى هنا تأتى لإبراز العظة والعبرة فى مجال السلوك البشرى الذى يجب أن يتعالى على الغرور والجحود بنعم الله..

• ولنأخذ فى هذا المجال .. قصة أصحاب الأخدود. وقصة الذى مرّ على قرية.. والقصة الأولى وردت فى إشارة موجزة .. فى سورة البروج..

قال تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ • وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ • وَشَاهِدَ وَمَشْهُودِ • قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ • النَّارِ ذَاتَ الْوُقُودِ • إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ • وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ • وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ • الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ • إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

(١) نظرات فى القرآن . محمد الغزالى ص ١٢٢ دار الكتب الحديثة.

◆ القصة في القرآن ◆

وَالْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ • إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ^(١).

والقصة القرآنية - كطبيعتها الفنية - أشارت إلى أصحاب الأخدود.. مجرد إشارة، دون الاهتمام بالتفاصيل، أو توضيح القصة، وأشخاصها، وملابساتها.. انطلاقاً من أن القصة لا تهدف إلى سرد حكايات فقط وإنما تخترق القصة كلها إلى لبها ومغزاها.. وغرضها الديني. ولكن القصة وردت مفصلة في كتب الصحاح، والتفاسير.. وتتوالت القصص واختلفت ولكن المغزى واحد..

• روى عن النبي (ﷺ) أنه كان لبعض الملوك ساحرًا، فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر. وكان في طريق الغلام راهبًا، فسمع منه. فرأى في طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس. فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. فقتلها. فكان الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء. وعمرى جليس للملك فأبرأه. وأبصره الملك فسأله فقال: من رد عليك بصرك؟ فلم يجبه فغضب فعذبه. فدل على الغلام. فعذبه، فدل على الراهب. فلم يرجع الراهب عن دينه. ففقد بالمنشار، وأبى الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته. فدعا. فرجف بالقوم فطاحوا ونجا. فذهبوا به إلى البحر ليغرقوه. فدعا. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. ونجا. فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع، وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، ثم ترميني به فرماه. فوقع في صدغه. فوضع يده عليه ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك نزل بك ما كنت تحذر.

فأمر بأخايد في أفواه السكك، وأوقد فيها النيران. فمن لم يرجع منهم طرحه فيها. حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيها. فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق فاقتحمت ^(١).

(١) سورة البروج آيات ١-١١.

◆ مقاصد الدين وتيمم الفتن ◆

- وقيل وفد إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى (عليه السلام) فدعاهم فأجابوه. فسار إليهم ذنوناس اليهودى بجنوده من حمير، فخيرهم بين النار واليهودية. فأبوا، فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد.. وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر ذراعاً.

.. ولا شك أن ما ورد عن رسول الله قد أوضح لنا القصة وحدد معالمها وأشخاصها.. وهو ما سكت عنه القرآن..

والقصة موقف من مواقف التضحية والفداء. وهي تحث على الاهتمام بنور الله والالتزام بما أوحى به والاعتقاد بأن الفلاح والنجاة في التمسك بالعقيدة. والقصة تتحدث أيضاً عن قضية الالتزام اليقيني بالعقيدة الدينية السمحة. والتمسك بها، وإن كلف ذلك التضحية والشهادة.. ولا شك أن تكرار نماذج التضحية يؤدي إلى ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين.. فتستقر في وجداناتهم.. وتلك قضية ذات أهمية بالغة بالنسبة لما كان يواجهه المسلمون من مشكلات إزاء تمسكهم بالدين.

- والقصة وردت في سورة البروج.. وهي سورة مكية.. تتعرض لحقائق العقيدة الإسلامية.. والمحور الذي تدور عليه السورة هي حادثة "أصحاب الأخدود" وهي قصة التضحية في سبيل العقيدة.. كما أن القصة كما وردت في الحديث توضح جانبين هامين : أن الغلام المؤمن الذي تحدى الملك أقدم على التضحية لتعزية الملك وأتباعه. وإقناع من آمن بقوة العقيدة. وأيضاً إبراز الشخصية الظالمة المتمثلة في الملك الطاغى، وهي شخصية يسرى الظلم في دمها، وبها شهوة قوية في الانتقام ممن لم يسمعوا كلمته، أو يدينوا بدينه. "ويأتى الموقف المشحون بكل معانى الانتقام لدى الملك، التى فجرتها في كيانه مواقفه الفاشلة في صد هذا التيار المتدفق بالصحة والإيمان. فإذا به ينتقم من المؤمنين

(١) الكشف جـ ٤ ، ص ٢٠٠ ، ووردت مفصلة وطويلة في كتاب جمع الفوائد. الجامع لكتب السنة المطهرة: جمع محمد بن سليمان الرودانى المغربى جـ ٢ ، ص ٣٨١/٣٨٢، وكذلك البخارى.

بخذ الأخاديد في أفواه السكك، وإضرار النيران فيها، وإلقاء المؤمنين في أحضان اللهب المتصاعد! (١).

والسورة بدئت بالقسم . والقسم من المؤكدات. والتأكيد هنا لإبراز القدرة الإلهية. ولقد أقسم الله سبحانه بمنازل السماء، وبيوم القيامة وبالأنبياء الشاهدين على أمهم على استحقاق أصحاب الأخدود للطرد واللعن من رحمة الله. ويصحب هذا التأكيد تشويق. فيثور في ذهن : ومن أصحاب الأخدود؟ ولماذا استحقوا هذا العذاب؟ لابد أنهم ارتكبوا جرماً خطيراً. وفي التشويق إثارة لحواس الإنسان.

وبناء الفعل للمجهول يعطى دالتين : دلالة وقوع العذاب والطرد من الرحمة . ودلالة التشويق وحب الاستطلاع لمعرفة هذا المجهول.. وهو الذي وضعه رسول الله في حديثه.

ولقد ورد المشهد مركزاً غاية التركيز، فما هم يحفرون ويوسعون في الحفر وكلما حفروا، قست قلوبهم وانطوت على غل شديد، للمؤمنين الذين سيلقى بهم في الأخاديد. وما هي النيران مشتعلة.. والقوم يريدون أن يروا نتائج حسية مشهودة. كي يتلذذوا بإحراق المؤمنين، فجلسوا حول النار وتحلقوا حافة الأخاديد ليشهدوا هذا الفعل الشنيع..

ولك أن تتخيل الفجوة هنا وهي فجوة تصور مشهد المؤمنين وهم مساقون إلى مصيرهم وكلهم ثبات، وكانوا كلما عرّضوا على نار الأخدود استهزأوا بهم لثباتهم على العقيدة. وفجوة أخرى تصور مشهد الكفرة وهم يطلبون من المؤمنين الرجوع عن الدين.. ولك أن تتصور وسائل الترغيب والترهيب بما يتلونها من تلون في حركة الوجوه وملامحها وذلك لصرفهم عن العقيدة. ولكنهم يفشلون، حيث يستقبل المؤمنون النار كما لو كانوا يستقبلون روضة من رياض الجنة.

إن قصة أصحاب الأخدود علاوة على أنها نموذج للتضحية بالنفس من أجل العقيدة. فهي أيضاً وعيد للكافرين وتسرية للمؤمنين، وتوضيح أن التحريق البشع هو مصير الطغاة أنفسهم.. على حين ينعم المؤمنون برضى الله وبالفوز بالجنة.

يقول سيد قطب : "كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة. روعة الإيمان المستعلى على الفتنة، والعقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهام الجسم وجاذبية الأرض. فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة! وكم كانت البشرية كلها تخسر! كم كانوا يخسرون وهو يقتلون هذا المعنى الكبير. معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية. وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد، إنه معنى كريم جداً ومعنى كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تركيه النار! وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب، ولأعدائهم الطاغين حساب"^(١).

• أما القصة الثانية وهي قصة الذي مرّ على مدينة.. فهي تتناول قضية الموت والإحياء.. ولقد صيغت في صورة حسية مشخصة يتخللها الحوار والجدل لإثبات قدرة الله سبحانه على البعث بعد البلى والفناء كقدرته جلّ وعلا على الخلق من عدم.. وهي فكرة أساسية في التصور الإسلامي لقضية التوحيد والبعث.. وهي دليل محسوس عيان.. على تجسيد القضية تجسيدا واضحا.

وإذا كانت ملابسات القصة وظروفها، قد حدثت في زمن بعيد يرجح أنه قبل بعثة المسيح وفي عصر بختنصر، فإن القصة نفسها تتواصل في الزمان إلى أن يبعث الله الموتى من جديد. لأنها تحمل فكرة أصولية وهي فكرة الحياة والموت، والتي دار حولها صراع طويل بين الرسل والأنبياء وبين الأمم الغابرة واللاحقة، فهي من كمال التوحيد وتمامه.. وإنكارها، كفر وضلال.. وهي من هذه الناحية تدخل في باب التوحيد الخالص، لأن الله سبحانه هو المتفرد في الخلق، وفي الحياة، وفي البعث، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد..

وقد وردت القصة في سورة البقرة وهي من السور المدنية التي تهتم بالأحكام الإسلامية والتشريع في مجالات الدين والمعاملات، وهي أيضاً مليئة بقدر

كبير من الجدل والحوار حول قضايا التوحيد والألوهية.. فضلاً عن المواجهات التي حدثت بين المسلمين واليهود. ومن ثم فإن العبرة والعظة في القصة واضحة جليلة "فالتوجه إلى الله وحده بالشعائر التعبدية، والطلب والرجاء والخشية والتقوى، كالتلقى من الله وحده في التشريع والتوجيه ومنهج الحياة ونظام المعيشة، وقواعد الارتباطات وميزان القيم والاعتبارات كلاهما من مقتضيات التوحيد، وكلاهما يصور المساحة التي تشملها حقيقة التوحيد في ضمير المسلم وفي حياته على السواء" (١)!

ففنفسه الذي مرَّ على قرية إنن.. تجسد في إيجاز حيّ محور التوحيد والعبودية.. وهو تفرد الله بالخلق، وتفرده بالبعث، الأمر الذي يترتب عليه الإيمان الخالص والعمل بأحكام المنهج الرباني فكراً وسلوكاً..

ولقد وردت القصة في الآية الآتية :

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢).

• وأوردت كتب التفسير كثيراً من الروايات حول الرجل صاحب القصة، وأجمعت على أنه العزيز..

وخلاصة القصة أن عزيزاً كان رجلاً صالحاً من بنى إسرائيل في عهد بختنصر، خرج ذات يوم على حماره فمر على قرية خربة، فدخلها ومعه سلة تين وعنب، فاعتصر العنب وأخرج خبزاً يابساً فألقاه في القصعة التي معه ليبيتل ليأكله ثم نظر سقف تلك البيوت الخربة ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها ورأى عظاماً بالية فقال ﴿أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ قالها تعجباً، فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته مائة عام.

(١) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ٢٢٤.

(٢) سورة البقرة آية ٢٥٩.

فلما أتت عليه مائة عام بعث الله إلى عزيز ملكاً.. فخلق قلبه، وركب خلقه، فاستوى جالساً فقال له الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم فقال له الملك: بل لبثت مائة عام. فانظر إلى طعامك وشرابك. الخبز اليابس والعصير الذي اعتصره في القصعة، فإذا هما على حالهما لم يتغيرا؟ وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شيء من حالهما. وانظر إلى حمارك. فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة. فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية. فقام الحمار رافعاً رأسه وأذنيه إلى السماء. ثم ركب الرجل حماره حتى أتى محله فأنكره الناس، فانطلق فإذا هو بعجوز عمياء، فأخبرها باسمه فقالت العجوز: إن عزيزاً رجل مستجاب الدعوة فادع الله أن يرد عليّ بصرى حتى أراك.. فدعا ربّه فأبصرت فقالت: أشهد أنك عزيز. وانطلقت إلى محلة بنى إسرائيل وهم في أنديتهم فقالت: هذا عزيز قد جاءكم فكذبوها. فأخبرتهم بما حدث لها، فنهض الناس فأقبلوا عليه.

وقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما خدّتنا غير عزيز وقد حرق بختنصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال، فاكتبها لنا..

.. وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فجند لهم التوراة. ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه، فتذكر التوراة فجدها لبنى إسرائيل..

.. وعن ابن عباس: أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لأنه مات وهو ابن أربعين سنة، فبعثه الله شاباً كهية يوم مات..^(١)

.. والقصة قد وردت - اعتراضية في قصة إبراهيم. حيث فصلت بين موقف إبراهيم الجدلي مع الملك الطاغية، عابد الوثن، ودار الحوار حول الموت والحياة، الإمامة والإحياء.. دليلاً على القدرة الإلهية.. وموقف إبراهيم الثاني حين طلب من ربه أن يريه كيف يحي الموتى؟ وهو تساؤل قريب من تساؤل الرجل الذي مرّ على القرية.. فكان هذه المواقف الثلاثة.. تتناول موضوعاً واحداً وهو

(١) انظر قصص الأنبياء لابن كثير ص ٣٢٦ ج ٢ وانظر الكشف ج ١ ص ١٥٦ / ١٥٧

البحث المتطلع إلى سر الحياة والموت. والإحياء والإماتة ظاهرتان مكرورتان في كل لحظة، وهما في نفس الوقت سر يحير الألباب. ولا بد من اللجوء إلى الألوهية القادرة لحل هذا السرّ الملغز الذي يعجز عن إدراك كنهه كل الأحياء.. ومن ثم جاء التساؤل .. ﴿أَلَيْسَ يُخَيِّ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وكذلك ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى﴾.

.. وفي قصة الرجل الذي مرّ على القرية.. جاء الحدث موجزاً متلائماً مع طبيعة القصة القرآنية التي لا تحفل بالتفاصيل.. فلا الآيات أخبرت عن اسمه ولا أخبرت عن القرية التي مرّ عليها، ولا الطريقة التي بعث بها. ولا الهيئة التي ركب بها عظام الحمار النخرة.. لقد سكّ القرآن عن ذلك كله، لأن التفاصيل لا تضيف شيئاً على القضية الأساسية.. وهي قضية الحياة والموت.. الخلق والموت والبعث.. وتمر القصة بمشاهد متتالية.. يأخذ بعضها برقاب بعض.

◆ مشهد البلى :

ركب الرجل حماره ومعه طعامه وشرابه، ومضى حتى وصل إلى مكان خرب، وكان الفناء يمرح في كل مكان، والبيوت أطلال، لم يبق منها إلا قواعد مهدمة.. والخواء يضرب في كل مكان.. ويسيطر على الحس والنظر والمشاهدة..

◆ التساؤل :

ويمعن الرجل النظر في هذا الخواء، فالمشهد أمامه مرسوم ومجسم وحواسه كلها تستقبل هذا المشهد وتندesh له.. وتضطرب مشاعر الرجل، فما أعظم البلى، وما أعنف تأثيره عليه.. ودار عقله بعيداً، وقلبه ينبض بمشاعر متسائلة.. وكأنما يعيش لحظة حاسمة في حياته.. حواسه كلها مستفزة، وبصره مشدود.. ولا يملك الرجل في هذا الجو المرعب المخيف إلا أن يتساءل في تعجب ودهشة كيف تدب الحياة في هذا الموت من جديد!!

◆ الموت والبعث :

وفجأة يضيع السؤال ويتلاشى.. ويضيع المشهد كله من أمامه، فقد مات الرجل، مات فجأة، ولم يجد بعد إجابة للسؤال.. مات ولم يجد علاجاً يشفيه من

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

تساؤله الملح، فالرغبة في بحث السر كامنة، ولكن الموت خطفه. وظل مقبوراً في مكانه مائة عام.. مائة عام كاملة.. تتغير فيها الدنيا من حال إلى حال.. ويبعث الرجل إلى الحياة فجأة كما مات فجأة..

◆ المحاوره :

وجد الرجل نفسه حياً.. مظاهر الحياة تدب فيه وفيما حوله.. المكان والشمس والكون كله وقيل له بعدما أظهر من الحيرة والدهشة :

- كم لبثت على الحالة التي أنت فيها.. ؟

ولأن الزمن في عالم الموت غير محسوب والإحساس به معدوم، لأن الإحساس بالزمن من طبائع الوعي والحياة، أسرع قائلاً.. في عفوية :

- لبثت بعض يوم أو يوماً على أكثر تقدير ..

وقيل له .. وقد تبدت آثار واضحة لم يدركها الرجل.

- بل لبثت مائة عام..

مائة عام!! ويندهش الرجل دهشة بالغة، ويقع في حيرة لا نهائية .. كيف؟ .. وكأنما الرجل لم ينظر حوله، ولم يتعرف بعد على المتغيرات التي حدثت في تجربته المثيرة.. ولأنها تجربة حسية مشخصة.. برزت الآثار المحسوسة التي تعطي الدليل القاطع على لبثه مائة عام..

ف قيل له - في أمر علوى - أن يستقري المشاهدات التي حوله.

- ها هو طعامك الجاف الذي تركته من مائة عام لم يتغير..

وها هو شرابك الذي عصرته لم يصبه العفن أو العطب..

ولكن عقل الرجل لا يزال مندهشاً.. إذا كان في تصوره أنه لبث يوماً أو بعض يوم فإن العطب لن يصيب الطعام أو الشراب.. إن الأمر يحتاج إلى دليل قوى وحاسم .. قبل أن يبدأ في رحلته إلى نويه..

♦ الآية :

وتجىء الآية ، عظة وعبرة ، ودليلاً حاسماً.. على التساؤل الذى مات به،
وبعث به.

فقل له :

- انظر إلى حمارك الذى تعرت عظامه وتفسخت وبليت وأصبحت كالرقيم. ها هي العظام يأتى بعضها إلى البعض الآخر، وانظر كيف تكسى باللحم، وتعود فيها الحياة، وتدب الحركة فى الأعضاء.. فأنت أمام حالين مختلفين.. حالة الطعام والشراب الذى بقى مائة عام ولم يتغير شيء فيها.. وحالى البلى التى أصابت الحمار.. إن كلنا الحالتين آية على قدرة الله، القدرة المطلقة التى لا يعجزها شيء..

ويدرك الرجل بحواسه كلها أطراف المشهد، ويصل إلى الجوهر الحقيقى، ويأتيه الجواب.. جواب السؤال الذى شقى به، فمات مائة عام وبعث ليجد الإجابة.. فى إطار تجربة حسية مشاهدة ، لا تحتاج إلى تأويل.. تجربة تخترق القلب والعقل معاً..

- إنك يا رجل آية للناس.. وما حدث إنما هو وسيلة مشاهدة لإدراك قدرة الله سبحانه، ولتصبح معجزة ظاهرة تدل على كمال القدرة الإلهية.. ولتصبح موعظة وعبرة لقومك ولغيرك من الأقوام .. على مر السنين والأيام..

وحين أدرك الرجل ذلك كله، ورأى بحواسه ما رأى، أيقن وعلم علم المشاهدة أن الله على كل شيء قدير..

.. وهكذا كانت التجربة الحسية المشاهدة والتى سيتبعها مشاهدة أخرى لابراهيم (عليه السلام) وتمضى هذه التجربة، فتضيف إلى رصيد أصحاب الدعوة رصيдаً جديداً، وإلى رصيد التصور الإيماني بعداً صحيحاً. (وتقرر - إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله - حقيقة أخرى هي.. حقيقة طلاقة المشيئة .. التى يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها فى ضمائر المؤمنين به، لتتعلق بالله مباشرة، من وراء الأسباب الظاهرة والمقدمات المنظورة. فانه فعّال لما يريد!!^(١)).

(١) الظلال ج ١ ص ٣٠١.

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

.. ولقد قامت الألفاظ القرآنية بدلالة إحياء المعانى الكامنة وراءها..
وتضافرت الألفاظ لتبرز المعنى الجوهرى الكامن وراءها..

فلفظة "خاوية" تعنى البلى والفناء.. وهى ضد الامتلاء الذى يعنى الحياة والحركة وهى جاءت كمدخل حسى للتجربة الحسية المباشرة.. ليتولد عنها الإحساس بالدهشة والرغبة معاً.. والذى تحمله لفظة "أنى".. وهى أداة استفهامية تحمل تساؤل الدهشة، والاعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء.. واستعظام لقدرة المحيى"^(١).. وجاءت لفظة (لم يتسنّه) بالنفى لإثبات دوام الحال دون تغييره.

فضلاً عن أنها تحمل دلالة مرور الزمان الطويل.. ذلك أن الشئ يتغير بمرور الزمان.. أما الطعام والشراب فبقى على حالته..

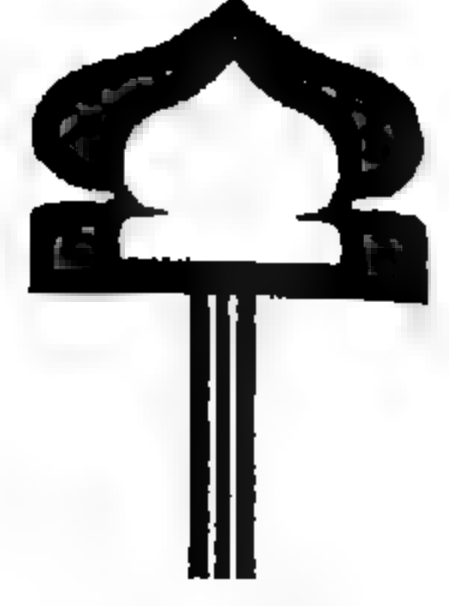
كما أن استخدام أداة العطف "ثم" التى تدل على العطف والتراخى، يعطى دلالة الزمن فى التجربة، بمعنى أن حركة الخلق قد تمت أمامه فى ببطء وتراخ حتى يتأكد اليقين من مراحل الإحياء وكيفيةها..

وتكرار كلمة (انظر) جاء متلائماً تماماً مع التجربة الحسية المشاهدة، ذلك أن النظر هو الحاسة الوحيدة القادرة على تمثيل ورؤية حركة الخلق والإحياء بكمالها وتمامها.. وهى وسيلة حسية إدراكية يدرك بها الإنسان المرئيات والمشاهدات.. فالبرهان العقلى قد توارى تماماً فى هذا الموقف وحل محله البرهان التجريبي الذى أدواته النظر.

(فالمشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العمق والعنف بحيث لا تعالج بالبرهان العقلى، ولا حتى بالمنطق الوجدانى، ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذى يراه العيان. إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة.. التى يمتلىء بها الحس، ويطمئن بها القلب!)^(٢).

(١) الكشف ص ٢٥٧ جـ ١.

(٢) الظلال جـ ١، ص ٣٠٠.

الفصل الثامن

التنوع القصصي

وردت القصة في القرآن الكريم لتدل على حقيقة الدين، وإبراز الغرض الديني.. وتحديد الوسيلة لتحقيق رضى الله.. والإقرار بالعبودية المطلقة، وهي في هذا الجانب أداة فنية موصولة منذ بدأ الرسل يدعون إلى التوحيد ويبلغون أمهم بوحى الله.. ورسالته.. كما أنها تدل على طبائع البشر المتصادمة ووسائل علاجها، وإبراز سنن الله في العقاب والثواب.. ومن ثم تصبح القصة كما قلنا سابقاً من أنجح الوسائل التعبيرية في تهذيب النفوس وتأديبها، وصقل القلوب ورياضتها على الصلاح، وتقويم السلوك وتعديله، ورسم السياسة العامة الصالحة للجماعة المؤمنة.. وتشخيص الحقيقة المجردة بحيث تكون أكثر تأثيراً وفاعلية، مما يجعل العبرة والعظة تتساب طيبة إلى القلوب.

فالقصة في القرآن (ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه - كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمى إلى أداء غرض فنى طليق - إنما هي وسيلة من

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية. والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها^(١).

ومن ثم فقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها وفي طريقة عرضها لمقتضى الأغراض الدينية. الأمر الذى لمسناه فى عرضنا السابق لأنواع القصة فى القرآن - فبالرغم من انطلاق القصة من هدف دينى محدد وهو إقرار التوحيد والعبودية لله، الأمر الذى يصبح به هذا الغرض محوراً موضوعياً للقصة جميعها.. إلا أن التنوع واضح فى إيراد القصص .. إنه تنوع على لحن واحد إن صح التعبير. فوجدنا القصة التمثيلية تضرب فى مجالات الإنكار والجحود وغرور النفس، وبُعد المسلك البشرى عن الحق الذى أمر به الله كما لمسنا فى القصة التاريخية الصراع الأبدى بين الحق والباطل. وموقف الأمم الغابرة من الرسل والأنبياء.. والعقاب الذى حل بهذه الأمم من خسف وزلزال ورياح.. مما يدل على وحدة الرسالة، ووحدة الوسيلة، ووحدة الفعل منذ آدم وحتى محمد (ﷺ). كما ساهمت القصة التعليمية بما تضمنته من وسائل العرض والتربية فى خلق قيم دينية سليمة، وإبراز المسلك القويم فى السلوك البشرى، وإدانة الأفعال التى تنتكر للحق وتجحد بالرب.. كما أبرزت القصة النفسية حقيقة المشاعر الإنسانية.. التى تتراوح بين الغلظة والشفافية والعفة والابتزاز، والمحبة والحق، وكانت فى كل هذه المشاعر.. ترصد النفس فى لحظة سموها، وسفلها.. دون خروج على الإطار النظيف الذى التزمت به القصة.. ولم تخل القصة القرآنية من الإشارات الرمزية التى وردت عبر أدوات غير عاقلة كالبقرة أو الهدد.. أو عبر حوادث مختزلة تشير إلى أسباب النزول القرآنى.. لتكشف من وراء هذا الرمز الإشارى عن معانى عميقة، كامنة تحت هذا الرمز الإشارى .. معانٍ تحفل بالحياة، والحركة والتنوع والصراع، وكشف طبائع الناس. فضلاً عن القصص الوعظية البحتة، التى تكشف معدن المؤمنين الصالحين الذين يضحون بأنفسهم من أجل العقيدة، هروباً من الوثنية والظلم.. أو إثبات حقائق التوحيد الكلية من بعث ونشور، دليلاً على قدرة الله وعظمته، ولم تنس القصة القرآنية أن تنتقل إلى عالم الغيب، فتتحدث عن

(١) التصوير الفنى ص ١٤٣.

مشاهد القيامة، في صور حسية مشخصة بحيث يتضح لنا في موقف البعث أنماط البشر المؤمنين الذي رضى الله عنهم فدخلوا الجنة، أو الكافرين الذين غضب الله عليهم فعاقبهم بالنار.. أو هؤلاء الذين يقفون على الأعراف انتظاراً لرحمة الله..

... وإذا كانت هذه هي أنواع القصة القرآنية على قدر ما أسعفتنا به الدراسة.. فإن هناك تنوعاً قصصياً آخر.. يضاف إلى ما سبق ليعطى لنا صورة كاملة للتنوع القصصى في القرآن الكريم.

• وأول هذا التنوع القصصى .. يرتبط ارتباطاً بالشخصية المخور في القصة .. بحيث نستطيع أن نضعها في أطر ثلاثة..

• الإطار الأول : هو القصة التي تتناول الأنبياء والرسل.. وجهادهم في الدعوة إلى التوحيد، وما كانوا يلقونه في سبيلها من شر وأذى ومكابرة وعناد، وإعراض وجحود، وكيف صبر أولوا العزم من الرسل على ما كذبوا به حتى جاءهم نصر الله عزيزاً مؤزراً .. وتبع ذلك .. أن ورود مثل هذه القصص يختلف طولاً وقصراً.. وتكراراً.. ولعل قصة موسى دليل واضح على هذه الشخصية الفاعلة القوية في مواجهة حشد هائل من الصراع المأساوى..

• وتتنوع قصص القرآن مرة ثانية، حين تتناول جماعة من البشر. وهي على قلتها.. نموذج حي للتعبير القرآني في مواجهة النفس البشرية.. لحظة الفعل الحاسم في مجريات الدين والحياة. وهي تكشف - بطبيعة الحال - الجو الديني الذي يغلف القصة ويحرك الأشخاص .. مع أو ضد الدين.. ولعل قصص أهل الكهف، وأصحاب الأخدود . وأصحاب الجنة.. مثال واضح على ذلك.. فجماعة البشر تتحرك في إطارها الديني الخاص.. ولكنهم يتحركون على مسرح حي.. مجسم يعكس كل نامة في النفس وكل رد فعل في السلوك، وكل توجه في الدين..

وتتنوع مرة ثالثة فتتناول الأشخاص مفردين .. كقصة قارون.. الذي كان من قوم موسى فطغى وتكبر بما أوتي من مال وكنوز.. وكان إذا نصحه

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

الناصحون أن يتذكر الله.. ونعمه عليه، وأن يتذكر اليوم الآخر، فيجعل للفقراء نصيباً من ماله.. يأبى الإصغاء ويتمادي في سلوكه الجاحد .. فلحقه عذاب الله، فحسف به وبداره الأرض..

• والملاحظ على النوعين الأخيرين من القصص أن القرآن الكريم لا يكررهما مثلاً يحدث في قصص الأنبياء والرسول. فلم ترد إلا في موضع واحد وفي سورة واحدة بعكس قصص الأنبياء التي تتوزع على سور القرآن توزعاً واضحاً ومكرراً.. وربما كانت قصة يوسف هي الاستثناء الوحيد في هذا المجال.. فلقد وردت كاملة في السورة التي سميت باسمه. وهذا التوزيع الذي انفردت به قصص الأنبياء مع أهمهم الغابرة تحتفظ دائماً بجوهر الأحداث ووحدة الموضوع مع تنوع في الأداء التعبيري واختيارات المواقف ليتلاءم مع النسق القرآني الذي وردت فيه.

وقد تتنوع القصة بين الطول والقصر، والإجمال والتفصيل (ولكل من الإجمال والتفصيل هنا عمل يراود . ففي الإجمال ضرب من الإيهام يبعث القلق في النفس المكذبة، ويحملها على التظن وإعمال الخيال والذهاب معه مذاهب شتى في تصور الواقع الموعود، وفي التفصيل مكاشفة صريحة لا تدع لامرئ أثارة من تعلل أو انخداع)^(١).

وللقصة في جميع مجالاتها بسطاً وإيجازاً، غاية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وهي بسط العقيدة وتقربها إلى أذهان الناس ووجداناتهم.. وتوصيلها هذه المفاهيم للمسلمين الذين يفتقون مع الرسول في صراعه ضد الجهل والجهالة العمياء - والعناصر التي تتضمنها القصة القرآنية في جميع أحوالها لا تتغير، فكل ما يخدم القصة ويبرز جوهرها، وارد في القصة، لا حذف ولا انتقاص.. وكل ما يخرج عن الجوهر في القصة أو يعطل تأثيرها أو ينتقص منه أو يحركه من مجاله ونسقه بحيث يغطي عليه موقف آخر.. لا نجده في القصة القرآنية "وسواءً كان هذا

(١) مع القرآن الكريم - دراسة مستلهمة ص ٣٦.

النبأ طويلاً متعدد الحلقات، يمتد لزمن غير قصير، وتتداخل في تطوراته شخصيات كثيرة، كقصة يوسف (عليه السلام) التي استأثرت بسورة كاملة، أو كان من آيتين أو ثلاث أو عشر كالأنبياء والأحاديث العديدة التي انتشرت في قصص القرآن..^(١)

- ولعل الإيجاز هو السمة المميزة لما نزل من القصص القرآني في بداية الدعوة ذلك أن الله سبحانه جعل لأهل مكة قصصاً مميزة تلاءم مع البيئة. فالبيئة وثنية، والقوم يعبدون الأصنام، وطال عهدهم بها ومصاحبتهم لها . أجيالاً وراء أجيال. حتى انطبعت قلوبهم بها وتشربت نفوسهم بطقوسها.. فقسست القلوب وتحجرت المشاعر.. وأصبح اقتلاعهم من جذورهم يحتاج مجاهدة كبيرة. وصبراً طويلاً. وامتازت هذه القصص بالحدث الموجز، واللفظ الموقّع، والرنين الصوتي، والتنقل السريع حتى يحدث تأثيره في النفوس. بما تتضمنه من زجر ووعيد وإثارة. ذلك أن الغرض الديني الكبير هو تحذير مشركي مكة من العناد والضلال والإصرار على الباطل، فجاء تخويفهم عبر سرد أحداث ما سبقهم من الأمم الضالة. تلك الأمم البائدة التي خالفت أمر الله وكذبت رسله فحق عليها العذاب والبلاء.. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ • إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ • الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ • وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ • وَفَرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ • الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ • فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ • فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ • إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾^(٢).

وسورة الفجر مكية، ولقد ذكرت الآيات قصص بعض الأمم الغابرة كقوم عاد وثمود وقوم فرعون.. وبينت ما حل بهم من عذاب. ولقد تابعت القصص بعضها وراء بعض في سرد موجز ولكنه يحمل المعنى المراد.. والتأثير المطلوب حيث تقبض على الأنفاس، وتقطع

(١) الإسلام والمذاهب الحديثة ص ١٧٦ / ١٧٧.

(٢) سورة الفجر آيات ٦ - ١٤.

على الضالين والكفرة الجدل واللجاج وتخرقهم مباشرة في جوهر
الوثنية الضالة، وترصد العقاب الإلهي بهم.

إن هذه الآيات القصار قد جمعت مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم
التاريخ القديم..

ولا شك أن التصريف البياني أعطى دلالات جمالية للنص القصصى السريع
التنقل.. حيث بدئت الآيات بالاستفهام المنفى.. المتبوع بالاستفهام عن الكيفية
والهيئة.. مما يثير الانتباه، ويلفت الأذهان، ويثير الشوق إلى التوقع والتلقى..

كما توسطت الرؤية بين الاستفهامين لتعطى دلالتين في المعنى.. الدلالة
الأولى هي الرؤية الاستراتيجية عبر السرد الذي يقص قصصاً مجسدة ومشخصة
كأنما تتحرك على مسرح الساحة.. أمام الذهن.. والرؤية المشاهدة المستقبلية التي
تري رأى العيان مصارع كفار قريش فيما بعد.. ومن ثم تلاعب التركيب الإضافي
مع هذا المعنى فـ (ربك) فيها دلالة الطمأنينة والأنس والراحة والإيناس
والمؤازرة. فعاد تلك القبيلة البدوية المتصفة بالقوة والبطش، والتي تميزت عن
غيرها من البلاد وثمود القوية المتجبرة التي جعلت من الجبال والصخور قصوراً،
وفرعون موسى المتجبر الطاغية الجبار، الذي تمكن من البلاد وسامها الذل
والعذاب.. هؤلاء جميعاً أفسدوا وطغوا، فظهر الله البلاد منهم ومن فسادهم حين
صب الله عليهم ألواناً من العذاب.. لتفيض الطمأنينة في قلوب المؤمنين وهم
يواجهون الطغيان والضلال.

- إننا نرى في هذه الآيات السردية نماذج من قدر الله في أمر الدعوة.
(وقد كان القرآن - ولا يزال - يربي المؤمنين بهذا النموذج.. أو
ذاك.. وفق الحالات والملابسات، ويعدّ نفوس المؤمنين لهذا وذاك على
السواء لتطمئن على الحاليين - وتتوقع الأمرين. وتكل كل شيء لقدر
الله يجريه كما يشاء)^(١).

.. وحين تطورت الدعوة واشتجر الصراع قوةً وعنفاً.. ودخل الناس في دين الله، وانتقلت الدعوة إلى مكان آخر بعد الهجرة.. أبرزت القصص القرآنية مجالات الصراع كاملة بين الرسل والأنبياء وبين أممهم.. وبرز الحوار واضحاً جلياً، والقصة تُسرد في تمهل وأناة، وتصور الصراع، وتتضمن الجدل، وتعبر من الشخصية، وتميل إلى البسط والتفصيل، وتدعو إلى التأمل والتفكير.. وبرز على الساحة أهل الكتاب.. وهم قوم جاءتهم الرسالات السماوية السابقة.. من يهودية ومسيحية - وقد كانت عندهم البشارة برسول الله (ﷺ) .. إلا أنهم عاندوا واستكبروا، ونال المسلمين منهم أذى كبيراً.

وتنوعت القصص في هذا الطور بين حديث عن ماضي أهل الكتاب، وبين حديث عن حاضر المسلمين في جهادهم ضد المشركين واليهود معاً - ولقد كثرت القصص التي تناولت فضل الله على بني إسرائيل، إذ نجاهم من بطش فرعون وجبروته، وتولاهم بكثير من النعم، بالرغم من عصيانهم وعنتهم وإلحاحهم في الشطط والمساءلة..

.. إن تفصيل القصة القرآنية وتنوعها في الحدث والشخصية والحوار والجو العام.. جاء موافقاً لمقتضيات الدعوة وتطورها... فحين اشتد الصراع بين الحق والباطل وهاجر المسلمون إلى الحبشة هروباً من الأذى وألوان العذاب الشديد - كان الصبر على الأذى وتحمل العناد، مطلباً ضرورياً في هذه المرحلة.. ولذلك نرى القصة القرآنية تعرض النموذج المفصل عن ثبات موسى وصبره أمام فرعون وقومه..

قال تعالى : ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ • قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَسْتَقِيمُونَ • قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون • وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ • وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون • قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ • فَآتَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ • أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ • قَالَ أَلَمْ تُرَبِّبْنَا فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ • وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ • قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ • فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا

خَفِيتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ • وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ
عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ • قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ • قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ • قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ • قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ • قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ • قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ • قَالَ لَنْ أَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ..
"إلى قوله تعالى" .. وَأُنَجِّيًا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ • ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ • إِنْ فِي ذَلِكَ
لَايَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" (١).

.. وهنا نحن نرى كيف تحولت الإشارة القصصية في سورة الفجر إلى
موقف قصصى كامل حافل بالأحداث، والحوار، والجدل العميق، والتنقل في
الزمان والمكان..

وهذا النص القصصى الباهر ما هو إلا حلقة قصصية من حلقات قصة
موسى مع بنى إسرائيل.. والنص الذى أمامنا يمثل مواقف متعددة يرتبط بعضها
بالبعض الآخر.. دون لجوء إلى تفصيلات تعترض السياق السردى وتخل بوحده.
فالحلقة هنا هى حلقة الرسالة والتكذيب، وما كان من غرق فرعون وملئه عقاباً لهم
على كفرهم، ونجاة موسى ومن معه من المؤمنين من بنى إسرائيل.

ولا شك أن ورود هذا النص القصصى وغيره فى سورة الشعراء، إنما جاء
متلائماً مع موضوع السورة.. حيث عالجت السورة موضوع الرسالة بما يتضمنه
من أصول التكذيب والمعاندة التى اتسم بها كفار مكة.. وتحدثت عن القرآن الكريم
الذى أنزله الله هداية للخلق، وذكرت موقف المشركين منه (فقد كذبوا به مع
وضوح آياته وسطوع براهينه، وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عناداً
واستكباراً!) (٢) .. وإذا كان بدء السورة تمثل فى الحديث عن القرآن الكريم وموقف
المشركين منه ومن صاحب الدعوة، مروراً بذكر قصص الأنبياء فى مواقف
الرسالة والتكذيب والمؤازرة ووقوع العذاب على المشركين فلقد (ختمت السورة

(١) انظر سورة الشعراء آية ١٠-٦٨.

(٢) صفوة التفاسير ج ٢، ص ٢٧٣.

بالرد على افتراء المشركين، في زعمهم أن القرآن من تنزيل الشياطين ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام^(١)...

قال تعالى ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ • عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ • بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾^(٢).

ولقد وردت قصة موسى في كثير من السور القرآنية وفي كل مرة ترد فيه حلقة من حلقات القصة الطويلة (.. وكانت الحلقات التي تعرض فيها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة، أو السياق الذي تعرض فيه.. وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يهدف إليه السياق..)^(٣).

والحلقة القصصية المعروضة تغرى بالتحليل والتفصيل ولكننا هنا نشير مجرد إشارة إلى المواقف المتتابعة في هذه الحلقة..

فالموقف الأول يمثل النداء وتلقى الرسالة، ومناجاة قلبية بين موسى وربه.

والموقف الثاني يتمثل في مواجهة موسى لفرعون وملئه ومعه تلك الآية الخارقة آية العصا.

والموقف الثالث يتمثل في تجمع السحرة في موقف عصيب، احتشد له القوم ومظنة التآمر كامنة فيه من قبل فرعون وسحرته.

والموقف الرابع : مشهد المباراة، وهو مشهد حي حافل بالمشاعر والانفعالات وفيه يعلن السحرة إيمانهم على حين يواجههم فرعون بالوعيد.

والموقف الخامس : مسرى موسى بأهله في الليل البهيم هروباً من فرعون ونقمته. وحشد فرعون لجنوده لملاحقة بني إسرائيل قبل أن يفلتوا منه.

(١) المصدر السابق ص ٢٧٣.

(٢) سورة الشعراء آية ١٩٢-١٩٥.

(٣) الظلال ج ٥ ص ٢٥٨٨.

◆ مقاصد الدين وتيمم الفهم ◆

والموقف السادس : يتمثل في المواجهة أمام البحر حيث ينفلق البحر عن كائنين هائلتين، يسير بينهما موسى وقومه، ثم ينطبق الموج فيغرق فرعون وملؤه.

• ولقد تنابعت المواقف بعضها وراء بعض في حيوية أخاذة. منذ تلقى الوحي بالرسالة ومواجهة فرعون ثم النهاية الحاسمة..

تفصيل مطول حافل بالمواقف الحيوية..

ومع ذلك فإن أهل الكتاب من بنى إسرائيل ظلوا يكيدون للرسول (ﷺ) ويأتمرون على دينه.. بالرغم من النعم الجزيلة التي أنعم الله بها عليهم، وبالرغم من الإشارات التي وردت في كتبهم عن النبي وبعثه.. فجاء القرآن ليدين هذا المسلك في الشخصية، ويبين أنهم قوم يتصفون باللجاجة والشطط والخبث ونكران الفضل، والمغالاة في تتبع الأمور وتأويلها على غير مرادها - ولعل ما ورد في قصة البقرة لدليل كاف على هذا المعنى^(١).

• كما تنوعت أيضاً القصة القرآنية في المدينة.. فتحدثت عن حاضر المسلمين وغزواتهم.. ولقد حظيت غزوة الأحزاب بأسهاب وتفصيل لما تضمنته من كيد ومؤامرة. وما لابسها من ابتلاء ومحنة.. حيث تجمعت فرق المشركين يظاهروهم حلفاء من اليهود.. لكن الله كان لهم بالمرصاد حيث أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية، قذفت الرعب في القلوب، فانقلب الميزان ورجع المشركون بالهزيمة والخسران.

ولقى حلفاء الغدر والخيانة من اليهود جزاءهم الذي يستحقونه.

وسجلت القصة القرآنية هذا الموقف الملحمي الهائل في سورة الأحزاب..^(٢). وأدانته موقف اليهود إدانة واضحة، وحق عليهم العذاب فأنزلوا من حصونهم وقلاعهم وألقى الله الرعب في قلوبهم بنقضهم عهدهم للرسول

(١) انظر فصل القصة الإشارية.

(٢) سورة الأحزاب آية ٩ - ٢٧.

وتأمرهم ضده، فقتل رجالهم من المقاتلين، وسبيت نساؤهم وذريتهم وورث المسلمون أرضهم ومتاعهم.

قال تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا • وَأَوْرَثَكُم أَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

ولقد نتج عن الإجمال والتفصيل الذي ذكرناه سابقاً أن تنوعت أشكال القصة القرآنية تنوعاً يتراوح بين الطول والقصر.. فنتج عن ذلك تنوع واضح في شكل القصة القرآنية.. فوجدنا القصة الملحمية الطويلة الزاخرة بالأحداث والصراع، والجدل، والمأساة، والخارقة، والوجدانات المتضاربة، والشخصيات المتعددة.. في إطار شخصية واحدة، شخصية فاعلة، يدور حولها الصراع.. تحركه وتقوده وسط جو هائل من الفرع والرعب. والخوف والرجاء، والنجاح والفشل.. تلك الشخصية الفاعلة.. هي شخصية الرسول.. الذي يحمل رسالة ربه. إلى البشر.. ونموذج هذا النوع من القصص الملحمي الطويل.. قصة موسى (عليه السلام).. وهي قصة مكتملة في البناء التعبيري ورسم الشخصية.. حيث وردت بجميع تفاصيلها منذ المولد حتى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة.. حيث كتب على بني إسرائيل النية أربعين عاماً.

ولقد عرض القرآن هذه القصة الطويلة على حلقات تتوزع سوراً قرآنية عديدة.. بدءاً بالإشارة وانتهاءً بالتفصيل والإطناب.. وقد جاءت فيما يربو على ثلاثين سورة قرآنية ما بين مكية ومدنية^(١).

والقصة لم تأت دفعة واحدة، وإنما تكررت على مساحة السور القرآنية. مرحلة وراء مرحلة، وإشارة يتبعها تفصيل، وموقف يتبعه موقف.. وفي كل موضع يتلاءم الموقف القصصي مع السياق وموضوع السورة. فالتناسق بين حلقة القصة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم وهذا يتوافر دائماً، ولا يخل بالسمة الفنية إطلاقاً. (على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقررأ

(١) انظر تفصيل آيات القرآن الحكيم ص ٨٣-١٠١.

◆ مقاصد الرين وقيم الفن ◆

فى عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة، فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً ثم تعرض حلقات كبيرة تكون فى مجموعها حسنم القصة، وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه الإشارات هى كل ما يعرض منها!)^(١).

.. ويأتى نوع آخر متوسط الطول يتوزع أيضاً على السور القرآنية على نفس المنهج القرآنى ونظام القصة فيه. ويتمثل ذلك فى قصتى إبراهيم ويوسف عليهما السلام، إلا أن الأخيرة وردت دفعة واحدة..

فقصة إبراهيم (عليه السلام) تعرض فى حلقات التزاماً بالمنهج السياقى وملاءمته لموضوع السورة.. فثمة حلقة عن إيمانه وأخرى عن المحاورة والجدل حول الأصنام واعتزال القوم، وثالثة عن إسماعيل وإسحاق والذبح والفداء، ورابعة عن بناء الكعبة والإذن بالحج وخامسة حول الإحياء والبعث ..^(٢).

وهكذا تتابع الحلقات فى سور كثيرة متنوعة لتكون جسم القصة ككل.. وكذلك تبدأ قصة يوسف منذ موقفه مع إخوته متتابعة حلقة وراء أخرى دون توزع أو تكرار .. لتحكى قصة يوسف والمحن التى مرّ بها ومؤازرة الله له حتى مكن له فى الأرض.

.. وهناك قصص قصيرة حافلة بالتفصيل كقصة نوح (عليه السلام) حيث ذكر فيها تفصيلات الرسالة ودعوته لقومه بالإيمان، واستكبار القوم، وصنع السفينة والطوفان وغرق الابن.. الخ.

وهناك قصص قصيرة بحتة.. تعرض حلقة الرسالة وحدها حيث تتضمن الرسالة، والدعوة إلى التوحيد والحوار حول العقيدة وتكذيب القوم ثم إهلاكهم جميعاً.. وقصة هود، وشعيب، نموذجان لهذا النوع من القصص..

(١) التصوير الفنى فى القرآن ص ١٥٦.

(٢) انظر تفصيل آيات القرآن الحكيم ص ٦٤-٧٠ وأيضاً نظرات فى قصص القرآن ج١، ص

وتبقى القصة القصيرة جداً فتذكر الموقف القصصى ذكراً موجزاً غاية الإيجاز.. كقصة أيوب عندما مسّه الضر واستغاثته بالله وشفائه ورد أهله إليه، ولقد وردت قصته في سور ثلاث وفي آيات لا تتعدى سبعة^(١).

قال تعالى : ﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ارْكَضْ بَرْجُلَكَ هَذَا مُتَعَسِّلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ • وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ وَخَذَ يَدُكَ ضِغْثًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^(٢).

فأيوب ينادى ربه متضرعاً فلقد مسّه البلاء بالأذى والمشقة. ويأتيه الأمر أن يضرب برجله الأرض فتبعث منها عين ماء فشرب منه واغتسل فذهب ما كان به من مرض. وأحيا الله له أولاده ورزقه مثلهم حتى كثر نسله رحمة من الله لصبره على البلاء، وعظة وعبرة لأصحاب العقول المستتيرة، ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج. وجاءه الأمر أن يأخذ حزمة من الحشيش اليابس فيضرب بها زوجته ليبرئ بيمينه. وذلك رحمة من الله به وبزوجته التي قامت على رعايته أثناء بلائه الذي صبر عليه وأتاب فيه إلى ربه..

.. إن من أبرز خصائص الأسلوب القرآني بعامته (وأسلوب الحكاية والرواية في أنباء الغيب والدول الغابرة. وأحاديث الرسل والأنبياء عليهم السلام بخاصة، هو خاصية الإيجاز المعجز، الذي ينقل إليك المعنى كاملاً ومؤثراً، وحيّاً وموحياً، ولكن في أقل القليل من الألفاظ مع إسقاط مئات من التفاصيل الجزئية التي كانت تشغل حتماً أي كاتب مهما بلغت قدرته على الإيجاز)^(٣).

وهكذا تتنوع القصة القرآنية من حيث الشكل الفني تنوعاً يتراوح بين الإجمال والتفصيل وفي كل حالتهما ، يتلاءم النوع مع السياق والتعبير والغرض الديني.

(١) انظر تفصيل آيات القرآن الحكيم ص ٧٤.

(٢) سورة ص آية ٤١-٤٤.

(٣) القصة القرآنية ص ٥٦ فتحي رضوان.

ولأن الهدف الدينى هو مقصد القصة القرآنية ، فلقد تنوعت القصة وتلونت فى طريقة العرض ما بين الإجمال والتفصيل، الطول والقصر.. وكذلك زمان القصة وحدثها.. ذلك أن القرآن الكريم إيفاء للغرض الدينى كالفنى معاً، يورد من القصة الحلقة التى تنتمى وموضوع السورة وتتلاءم والغرض الدينى. واختلفت بدايات القصص.

فنجد - مثلاً - أن القصة القرآنية قد وردت منذ البدء.. أى منذ ميلاد الشخصية الفاعلة، محور القصة كلها .. وإن حلقة الميلاد هنا ، قد سجلتها القصة لما تتضمنه من عظة وعبرة - ودلالة دينية سامية - وثمة قصص قرآنية تأتى حلقة الميلاد فيها بارزة برونياً فى إطار السياق القصصى العام - ومنها قصة آدم وقصة ميلاد عيسى (عليه السلام) وقصة ميلاد موسى (عليه السلام).

فميلاد عيسى (عليه السلام) يعرض فى تفصيل كامل لأن "مولده هو الآية الكبرى فى حياته" ولأن هذا المولد كان مثار الجدل والخلاف، وكان سبباً للاختلاف والفتنة، وتوزع الناس فى توجهاتهم الدينية.

قال تعالى : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا • فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا • قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا • قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا • قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا • قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝ (١)﴾.

والآيات القرآنية تعرض القصة العجيبة والمعجزة الخارقة، فمريم العذراء تنجب طفلاً من غير أب وقد شاعت الحكمة الإلهية أن تبرز ذلك الإعجاز ليظل أثراً للقُدرة الإلهية ماثلاً أمام الأبصار يحمل عظمة الواحد القهار. ولتتواصل القُدرة فى إنطاق الله للوليد وهو طفل فى المهد ثم ما جرى من أحداث غريبة رافقت الميلاد.

إن الفتاة الطاهرة الزكية تفاجأ برجل أمامها، يهزها قوله هزاً عنيفاً ويثير خجلها وحياءها الأنثوي.. إنه يريد أن يهبها غلاماً، وهما الآن في خلوة ولتكن شجاعة وتدافع عن نفسها، وتسأل كيف يحدث ذلك، دون رجل يتزوجني، وما علم أحد عني إلا خيراً، نقاءً وطهرًا، إن حسم الموقف يقتضى المواجهة .. ويأتى الرد واضحاً - إن ذلك أمر هين وهو على الله يسير، فمجيئه دلالة للبشر على قدرة الله ورحمته ببعثه نبياً يهتدى الناس به، وهو أمر مقضى في علم الله.

ولقد استتبع هذا الميلاد المعجز تبايناً في التوجه الدينى، ذلك التوجه الذى أدى إلى انحراف العقيدة فمالت إلى شبهات فى التآليه، وقد أبرزت الآيات القرآنية ذلك الانحراف فى العقيدة على لسان عيسى (عليه السلام) حيث يعترف الله خالقه بعبوديته ويشهد بحقيقة الرسالة إلى قومه.. ثم يُوكل الأمر كله لله..

قال تعالى : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَتَى الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (١) ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠ ١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١٦ ١٦١٧ ١٦١٨ ١٦١٩ ١٦٢٠ ١٦٢١ ١٦٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٤ ١٦٢٥ ١٦٢٦ ١٦٢٧ ١٦٢٨ ١٦٢٩ ١٦٣٠ ١٦٣١ ١٦٣٢ ١٦٣٣

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

وفنياً فإن التناسق وارد تماماً.. بين لحظة الميلاد ولحظة التوفى، فبدأت القصة كاملة ونامية نمواً عضوياً ومتكاملاً.. لقد جاء الختام ليسجل حركة الناس ومشاعرهم، ويدين ذلك كله وفقاً للغرض الدينى..

.. وقد تُعرضُ القصة القرآنية فى زمن متأخر نسبياً. غافلة عن لحظة الميلاد ولما فى هذا التأخر النسبى من دلالة.. تكمن فى بداية الحدث نفسه، الذى هو مناط القصة وتطورها..

.. فقصة إبراهيم (عليه السلام) تبدأ وهو فتى كامل الفتوة يستقرىء كواكب السماء علماً تهديده إلى ما يشتجر فى ضميره من صراع حول العقيدة. طلباً للوحدانية والألوهية.. ذلك أن عبادة الكواكب مما كان عليه بعض قومه.. كعبادة الأصنام أيضاً.. وحين يأفل كل كوكب، يؤمن أن الله واحد، ويفىء إلى أمر الله.. ويبدأ الدعوة إلى عبودية الله، وتوحيده^(١).

.. وتبدأ قصة يوسف وهو غلام صغير، حين يرى الرؤيا التى كانت وراء قصته كلها، ودافعاً إلى مجريات الأحداث التى حدثت والمحن التى وقع فيها حتى مكن الله له فى الأرض.

قال تعالى : ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ • قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾^(٢).

.. تلك بداية القصة ، الرؤيا العجيبة التى رآها يوسف.. أحد عشر كوكباً مع الشمس والقمر، تخر ساجدة له..

.. قال المفسرون : الكواكب الأحد عشر كانت إخوته، والشمس والقمر أبوه.. ولقد فهم يعقوب (عليه السلام) جوهر الرؤيا فحذر يوسف من قصها على إخوته حتى لا يكيدوا له، ويحتالوا لإهلاكه.. لأن القص سيؤدى إلى إثارة الحسد فى

(١) انظر نظرات فى قصص القرآن جـ ١ ص ١٢١ وما بعدها.

(٢) سورة يوسف آية ٤-٥.

القلوب.. وتمضى القصة، مرحلة بعد مرحلة. وحدثاً بعد حدث، ومحنة بعد محنة، لتورد ألواناً من البلاء، وأنواعاً من النكبات. وضروباً من المحن، ويوسف المبتلى بذلك صابر على البلاء، حتى يهيىء له الله أخيراً سبيل العزة، ويمكن له فى أرض مصر..

ولقد حددت الرؤيا مسرى القصة، كما حددت الاتجاه الذى سيسلكه يوسف فى حياته، وهو اتجاه مقدر من الله سبحانه لحكمة عليا - وتأتى نهاية القصة، تبياناً وتوضيحاً لبدايتها، وكشفاً لغموض الرؤيا وفك رموزها ومعانيها.. مما يأتى تكاملاً فى الأداء، وتناسقاً فى مسرى الحدث، وتوحدًا فى القصة، موضوعاً، وأداة وفعلًا.

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبْوَتِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مَصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ • وَرَفَعَ أَبْوَتِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠ ١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

تتم العبرة بها، كما لا يتم التنسيق الفني فيها، إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها^(١).

وثمة نوع آخر من القصة القرآنية يبدأ عرضه في حلقة متأخرة.. وفي هذا النوع من القصص، لا تُعرض إلا حلقة الرسالة والدعوة إلى القوم بعبادة الله، وإبراز وحدانيته. ومواجهة الرسل لأقوامهم وهم ينكرون ولا يعباون.. إنها الحلقة الوحيدة في حياة هؤلاء الرسل لأنها أهم حلقة، تحمل العبرة كاملة، والهدف الديني واضحاً..

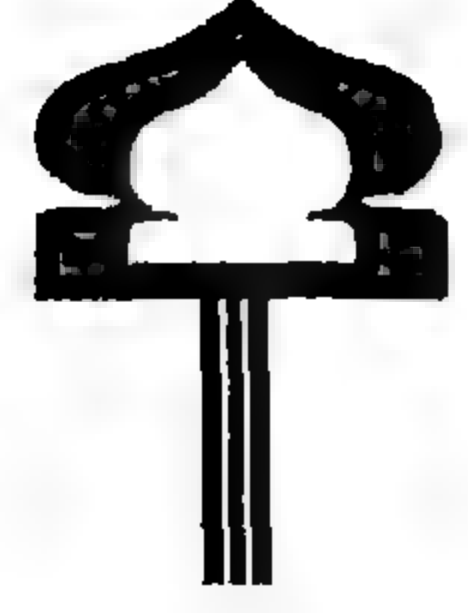
وهذا النوع من القصص يتناول رسلاً وأنبياء أمثال نوح وهود وصالح وشعيب.. ولقد ذكرنا بعضاً من هذه القصص خلال هذه الدراسة^(٢).

..إن التنوع القصصي في القرآن الكريم بابٌ كبير يحتاج إلى توفر كامل لدراسته، لأن يتناول طريقة العرض القرآنية في السرد القصصي، وإيراد الحدث بما يتضمنه من إجمال وتفصيل، وخوارق ومفاجآت، وفجوات تثير الذهن وتحمل الخيال على تجسيد المشهد وتصوره.. فضلاً عن طريقة العرض في تصور الموقف والشخصية، والحدث ورصد الانفعال والشعور..

ولكننا نخلص من ذلك كله إلى أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني، في وحدة واحدة، فالفن والدين محوران كبيران يتغلغلان في أعماق النفس البشرية.. وإدراك الجمال، وتذوق الفن، وحسن تلقيه وتذوقه دليل يوحى بمدى التأثير الديني، وسرعة النفاذ إلى جوهر النفس.

(١) الظلال ج ٤ ص ٢٠٣٧.

(٢) انظر فصل القصة التاريخية.

الخاتمة

القصة في القرآن الكريم على جانب كبير من الأهمية، فهي قالب تربوي وإعلامي تنفذ من خلاله الدعوة إلى القلوب فتحزها وإلى النفوس فتتفضها نفضاً. ومن ثم فهي تثير العواطف والوجدان، وتجذب النفس وتهيئ العقل وترسم الطريق وتحدد النهج.

والقصة في القرآن تساق لإبراز هدف ديني وتوضيح غرض من أغراض العقيدة، إذ إنها تنطلق من منطلق ديني بحت. ومع ذلك فقد وفّت بمتطلبات الفن القصصي وتضمنت خصائصه وعناصره وأنواعه وتنوع ملامحه.. وجاء ذلك وفق طريقته الخاصة، ووفق المنهج القرآني في إيراد القصص.

فالقصة في القرآن تتوزع على السور القرآنية بحيث ترتبط بالغرض الديني. وهذا الارتباط يتناسق مع الموقف السياقي للقصة. ذلك لأنها ليست عملاً فنياً مستقلاً، وإنما هي إحدى وسائل القرآن الكريم لتقديم العقيدة والدعوة إليها وتثبيتها وترسيخها في النفوس والقلوب. وهي كأداة تعبيرية تدرج تحت القضية الكبرى للتعبير القرآني. فالتعبير القرآني في كل ما يورده من صور وقصص ومشاهد، يؤلف تأليفاً متمزجاً عضوياً بين الغرض الديني والغرض الفني. فالفن والدين صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس.

والقصة كوسيط مؤثر قد حظيت بمكانة عالية في القرآن كما شغلت حيزاً كبيراً فيه، فلا تكاد تخلو سورة من قصة أو من جزء من قصة أو إشارة إلى قصة أو تسجيل هدف سريع لقصة سريعة وهي في جميع الحالات تراعى فيما تراعى حسن الملاءمة بين الغرض الديني الذي وردت فيه وبين الصياغة الجمالية المؤثرة.

ويبقى لمؤلف الكتاب كلمة توجيهية يقصد بها غاية سامية تتفع المسلم وتدعم العقيدة في نفوس الناشئة، وتضع على طريق الفن القصصي الإسلامي علامة قرآنية مميزة.

فمجال الإفادة من القرآن الكريم في مجاله القصصي أمر وارد الالتزام به. ولكن الإفادة هنا لا تعنى محاكاة القصة القرآنية في موضوعها ووسيلة أدائها.. فإن ذلك لا يأتى لمبدع هذا الزمان وأى زمان. وإنما على المبدع في هذا المجال القصصي أن يبدع في إطار التوجيه القرآنى.. للقصة القرآنية، وهذا يعنى أن عليه أن يلتزم في أدائه القصصى، أن ينطلق عمله - وهو يصور الحياة والأشخاص والأحداث والصراعات - من منطلق إسلامي. بحيث لا يتصادم العمل القصصى مع المفاهيم القرآنية للمجتمع المسلم.

ويجب على المبدع وهو يبدع قصصه في ضوء التوجيه القرآنى أن يكون بعيداً عن الوعظ والمباشرة والخطابية، ويستفيد - متأثراً - من الجانب الإيحائي والإشاري الذي تلتزم به القصة القرآنية وهي تدعو إلى غرض ديني، أو تصور مشهداً من المشاهد يدور بين الخير والشر، أو العدل والظلم. إن القصة القرآنية توحى وتلمح وتشير، ولا تخاطب فتبشر، فتتفر القارئ.

وإن من القيم الفنية التي ترسي مبادئها القصة القرآنية، قيمتى الجمال والقبح، فكليهما يكون في موضعه تماماً، مادام قد جاء عبر نسق جمالى يتوفر فيه التوازن وروعة التعبير. ومن ثم يصبح التناول جميلاً وهو يتعامل معهما عبر المشاعر والمواقف والعواطف والسلوك. بحيث يصبح الموقف مشاهداً ومحسناً بجميع أبعاده، لحظتها تشتاق النفس إلى الجمال وتسعى إليه، وتميل عن القبح وتتفر منه. دون أن تجنح الأداة إلى مباشرة، أو وعظ.

ومن ثم تتطلق أداة التعبير، وقد تلمست أداة التعبير القرآنية، إلى تصوير حياة الإنسان في شتى حالاته ومتغيراته زماناً ومكاناً، وإلى تصوير النفس البشرية في شتى حالاتها انفعالاً وتقلباً، وتصوير القيم الأخلاقية في تعدد مناحيها ودرجات دلالاتها. وهي في ذلك كله لا تصطدم ولا تتعارض مع النظرة القرآنية إلى الفن والقصة. ذلك لأنه لا تعارض بين حقيقة الشيء وجماله.

ولأن للقصة تأثيراً على الفرد وعلى الجماعة.. ولأن للمجتمع الإسلامي تكوينه الخاص وانطلاقاته الخاصة، ولأنه المسلم في هذا الزمان الصعب معرض لغزوات فكرية وثقافية تستهدف دينه وقيمه، ولما كانت إحدى وسائل هذه الغزوات المدمرة نشر القصص الرديء المدمر للقيم وللذات الإنسانية.. لذلك كله فإنه يجب صياغة قصص القرآن صياغة جديدة مكتملة بحيث ترتبط أجزاءها المتفرقة فتصبح قصة كاملة.. سواء في ذلك أن تتناول قصص الأنبياء والرسل، أو قصص المؤمنين المضحين في سبيل العقيدة، أو بعض الأمثلة القصصية التي ضربت للتعبير عن قيم معينة، مثل الحق والخير والجمال، وذلك في أسلوب تعبيرى يبلغ درجة عالية في التشويق والتخيل، وتضمن القيم المراد بعثها عبر العمل في خفة، ورقة تكاد لا تدرك.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يجب أن نعمل على خلق قصص جديدة يتسم بالأخلاق المبنوثة في قصص القرآن وفي غيرها من آيات القرآن الكريم. إننا يجب أن نقيم كياناً أدبياً كبيراً وشامخاً على تلك المعاني والقيم التي جاء بها القرآن. حتى نسير على هديه مسلماً، وحتى تصبح لنا خصوصيتنا الفنية، وعلامتنا المميزة في عالم القصة.

وكذلك مسرحة قصص القرآن بحيث تؤدي القصة المشاهدة دورها في التأثير الوقتى السريع.

إننا لو فعلنا ذلك لدعنا العقيدة في النفوس ولوضعنا على طريق الفن القصصى علامة قرآنية مميزة.

- ٢٥- القصة القرآنية : فتحى رضوان.
- ٢٦- السرد القصصى فى القرآن : ثروت أباطة.
- ٢٧- المعانى الثانية فى الأسلوب القرآنى : د. فتحى عامر.
- ٢٨- دراسات نفسية وتأملات قرآنية : د. عزت الطويل.
- ٢٩- الإنسان فى القرآن الكريم : عبدالكريم الخطيب.
- ٣٠- علم النفس : د. جميل صليبا.
- ٣١- الصورة الأدبية : د. مصطفى سويف.
- ٣٢- المذاهب الأدبية : د. نبيل راغب.
- ٣٣- نظرات فى قصص القرآن ج ١ : محمد قطب عبدالعال.
- ٣٤- مجلة (منبر الإسلام) : مايو ١٩٨٦.
- ٣٥- الفن القصصى فى القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ط ١.
- ٣٦- معلمة الإسلام : أنور الجندى.
- ٣٧- منهج التربية الإسلامية : محمد قطب.
- ٣٨- القصة فى التربية : عبدالعزيز عبدالمجيد.
- ٣٩- بناء الرواية : عبدالفتاح عثمان.
- ٤٠- نقد الرواية : نبيلة إبراهيم.
- ٤١- القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا : يوسف الشارونى.
- ٤٢- قصص القرآن الكريم فى منظوقه ومفهومه : عبدالكريم الخطيب.
- ٤٣- أركان القصة : فورستر.
- ٤٤- إبراهيم أبو الأنبياء : عباس العقاد.
- ٤٥- القصص فى الأدب العربى : محمود تيمور.
- ٤٦- قصص العرب : محمد أحمد جاد المولى.
- ٤٧- أصول التربية : سعيد إسماعيل على.
- ٤٨- مجلة الوعى الإسلامى : رمضان ١٤٠٢هـ .
- ٤٩- مجلة الهلال : ديسمبر ١٩٧٠.
- ٥٠- مجلة القافلة : رجب ١٤٠٥هـ .

فهرس

م

المقدمة ٧

المبابة الأول

الفصل الأول :

- مدخل إلى الدراسة ١١
- بين القصة القرآنية والقصة البشرية ٢١
- قيم فنية وجمالية ٣٣

الفصل الثاني :

- القصة والجدل ٦١

الفصل الثالث :

- مواءمة القصة لمراحل الأحداث ولمواقف الدعوة ٧٩

الفصل الرابع :

- السرد القصصى ١٠٩

المبابة الثانى

الفصل الأول :

- العرب والقصة ١٤٣

الفصل الثاني :

- القصة ومسط مؤثر ١٥١

◆ مقاصد الدين وقيم الفن ◆

الفصل الثالث :

- طبيعة القصة القرآنية ١٥٩

الفصل الرابع :

- أغراض القصة القرآنية ١٦٩

الفصل الخامس :

- التكرار ٢١٥

- قصة إبراهيم نموذج تطبيقي ٢٢١

الفصل السادس :

- لمحات فنية ٢٤٥

- أهل الكهف نموذج للجمال الفني ٢٤٨

الباب الثالث

- مدخل ٢٥٧

- أنواع القصة القرآنية ٢٦٠

الفصل الأول :

- القصة المثل ٢٦٣

الفصل الثاني :

- القصة التاريخية ٢٧٦

الفصل الثالث :

- القصة التعليمية ٢٩٥

الفصل الرابع :

- القصة النفسية ٢١٥

◆————— القصة في القرآن —————◆

الفصل الخامس :

- القصة الإشارية الرمزية ————— ٣٤٧

الفصل السادس :

- قصة اليوم الآخر ————— ٣٧٣

الفصل السابع :

- القصة الوعظية ————— ٣٩١

الفصل الثامن :

- التنوع القصصي ————— ٤٠٣

- الخاتمة ————— ٤٢١

- المراجع ————— ٤٢٥

صدر للمؤلف

♦ دراسات أدبية

رابطه العالم الإسلامى	١- نظرات فى قصص القرآن (٣ أجزاء)
رابطه العالم الإسلامى	٢- الأداء التعبيرى فى القرآن "جزءان"
مكتبة الخانجى	٣- صورة المرأة فى قصص القرآن
قصور الثقافة	٤- القصة فى القرآن
هيئة الكتاب	٥- محمود البدوى عاشق القصة
دار الشعب	٦- الفن والبساطة

♦ قراءات نقدية

هيئة الكتاب	١- قراءة فى القصة القصيرة
هيئة الكتاب	٢- الذات والموضوع
هيئة الكتاب	٣- الرؤى والأحلام

♦ الإبداع

مركز الحضارة العربية	١- الخروج إلى النبع ط٢ (رواية)
هيئة الكتاب	٢- السيد الذى رحل (رواية)
قصور الثقافة	٣- الضوء والظلال (رواية)
هيئة الكتاب	٤- حرث الأحلام (رواية)
هيئة الكتاب	٥- من يقتل الحب (قصص قصيرة)
هيئة الكتاب	٦- صدأ القلوب (قصص قصيرة)
هيئة الكتاب	٧- البنات والقمر (قصص قصيرة)

◆ ————— ◆
القصة في القرآن

هيئة الكتاب	٨- المدار (مسرحية)
هيئة الكتاب	٩- الفيل الصغير (أطفال)
هيئة الكتاب	١٠- أنا وكلبتي (أطفال)
هيئة الكتاب	١١- المجلد الأول من الأعمال الكاملة
مركز الحضارة العربية	١٢- السرد في مواجهة الواقع

هذا الكتاب

.. القصة في القرآن الكريم على جانب كبير من الأهمية، فهي قالب تربوي وإعلامي تنفذ من خلاله الدعوة إلى القلوب والنفوس.

وتوزعت القصة على سور القرآن لارتباطها بأغراض دينية تتصل بالتوحيد والإيمان .. إذ هي إحدى الوسائل لتقديم الدعوة وترسيخها في النفوس.

وإذا كانت القصة القرآنية ذات منطلق ديني وعقدي فلقد وفّت بمتطلبات الفن القصصي وتضمنت خصائصه وأنواعه وتنوعه وأهم ملامحه. وجاء ذلك كله وفق المنهج القرآني في إيراد القصص. فالقصة في القرآن إحدى الوسائل لتقديم العقيدة الصحيحة، ولقد وردت على هيئة المثل، كما وردت في إطار تاريخي وعبرت عن الجانب النفسي في الإنسان كما سبقت لهدف العظة والعبرة. وهي في كل هذه الأنواع ترصد الفعل البشري في حركته بين الإيمان والكفر في سياق فني معجز ينمي طاقة المسرّوخية والدينية ويمنحه متعة فنية خالصة.

أحمد غري

